

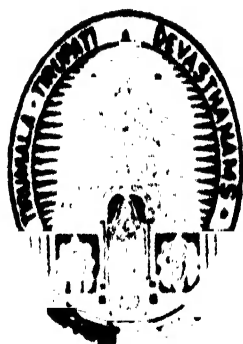
D. GIFT 1901

तीर्थरज तिरुपंत

(तिरुमल-तिरुपति मंदिरों का संक्षिप्त इतिहास)

लेखक

डॉ. एम्. संगमेश्वरम्, एम.ए., पी-एच.डी.,
तिरुपति.

T. T. D. GIFT ROOM

22

तीर्थराज तिरुपति

(तिरुमल-तिरुपति मंदिरों का संक्षिप्त इतिहास)

लेखक

डॉ. एम्. संगमेशम्, एम.ए., पी-एच.डी.,
तिरुपति.

प्रकाशक

पी. वी. आर. के. प्रसादजी, आइ.ए.एस.,
कार्यनिर्वहणाधिकारी
तिरुमल - तिरुपति देवस्थान, तिरुपति
चित्तूर जिला - आंध्र प्रदेश.

All rights reserved with T. T. Devasthanams,

PLACED ON THE SHELF

Date 17.5.95

TĪRTHARĀJ TIRUPATI

by

Dr. M. SANGAMESAM, M.A., Ph.D.,

First Edition

Copies : 10,000

Q 22 : 38.4416.T
152M80

Published by :

P. V. R. K. PRASAD, I.A.S.,

Executive Officer,

T. T. Devasthanams,

Tirupati.

Q 22 : 38.4416.T
152M80

Subsidised Price

Rs. 1-0

Central

T.T.

Acc.

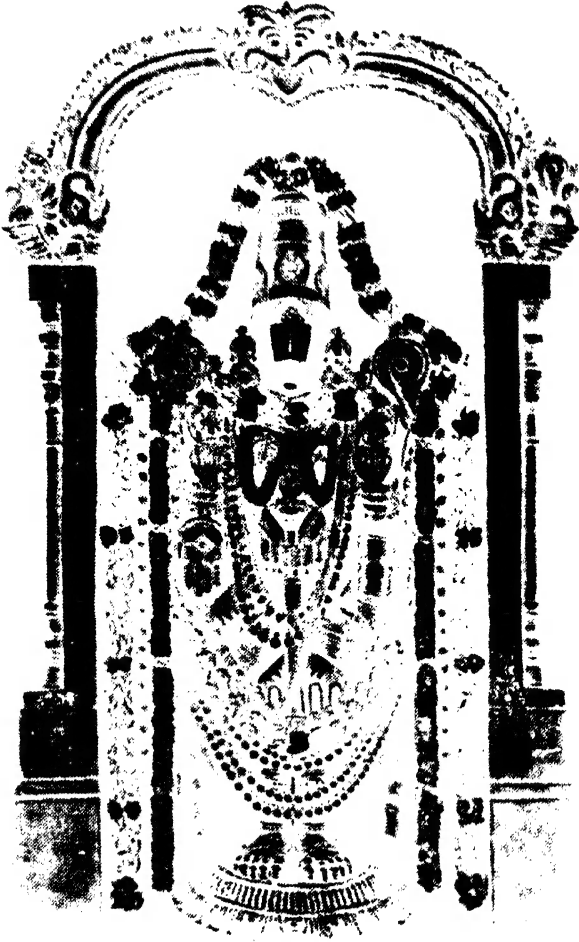
Date

14.8.49
9/2/90

Printed at :

Tirumala Tirupati Devasthanams Press,

Tirupati.

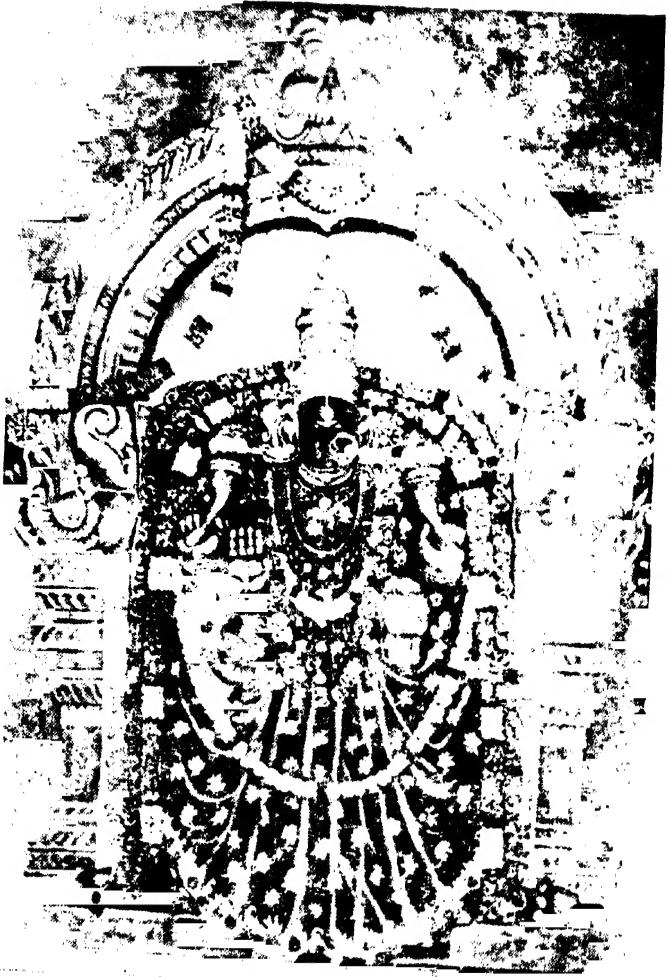

भगवान बालाजी (श्री वेंकटेश्वर)

दो बातें

तिरुमल-तिरुपति-मंदिरों का यह संक्षिप्त इतिहास पहले देवस्थान के मास-पत्र में प्रकाशित हुआ और अब पुस्तक रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। यों तो इन मंदिरों का इतिहास अंग्रेजी में विभिन्न लेखकों से लिखा मिलता है, किंतु हिन्दी में इसका प्रकाशन अभी पहली बार हो रहा है। फिर, इस रचना में इस बात को जानने का ज्यादा यत्न किया गया है कि स्थानिक व समूचे दक्षिण के धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक जैसे सभी क्षेत्रों में इन मंदिरों का कितना प्रभाव परिलक्षित होता आया। पौराणिक कथाओं में निहित ऐतिहासिक तथ्यों को जानने का प्रयत्न किया गया है। सैकड़ों की तादाद में मिलने-वाले दान-लेखों का पूरा पूरा उपयोग किया गया है। जहां तक हो सके, संक्षेप में होने पर भी, यह इतिहास अपने में पूर्ण और भविष्य के शोधकर्ताओं को समग्र रूप से उपयुक्त बनने योग्य रचने का यत्न किया गया है। अब इस बात में सफलता का निर्णय पाठकों पर छोड़ दी जाती है।

हिन्दी में इस इतिहास के प्रकाशन में उत्साह दिखाकर तिरुमल-तिरुपति देवस्थान के अधिकारी वर्ग, विशेष कर देवस्थान के कार्य-निर्वहण-अधिकारी श्री पी. वी. आर. के. प्रसाद जी, आइ. ए. एस., सभी हिन्दी-प्रेमियों की कृतज्ञता के पात्र बनते हैं। पुस्तक को अचिर काल में अतीव सुंदर रूप में मुद्रित व प्रकाशित करने में ति. ति. देवस्थान के मुद्रणालय के अधिकारी भी प्रशंसा के पात्र होते हैं। अब श्रीवेंकटेश्वर से यही प्रार्थना है कि वे अपने इस इतिहास को आप ही कृपया स्वीकार करें और इसके विशेष प्रचार का वरदान दें।

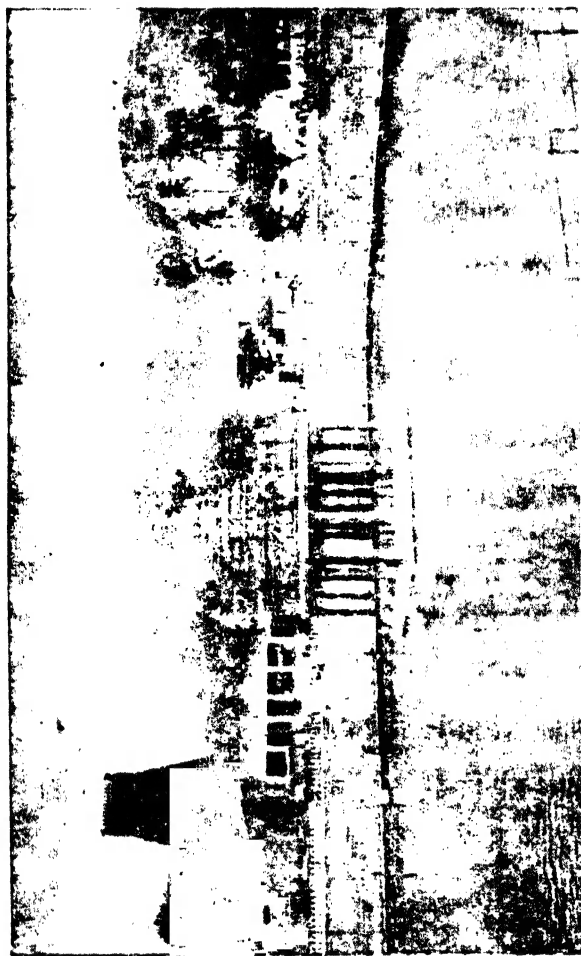
श्री पद्मावती देवी

तीर्थराज तिरुपति

विषय - सूची

विषय	पृष्ठ
१. आरंभिक इतिहास	१
२. यादवों का शासनकाल	२
३. विजयनगर काल	६
४. मंदिर की स्थिति	८
५. अशांति का समय	९
६. मंदिर निर्माण तथा विस्तार	१२
७. पांच मूर्तियां	१४
८. कपिल तीर्थ अथवा आल्वार तीर्थ	१९
९. गोविंदराज मंदिर	२०
१०. कोदंडरामस्वामी मंदिर	२३
११. कपिलेश्वर मंदिर	२४
१२. तिरुचानूर के मंदिर	२५
१३. मंगापुर	२७
१४. वैष्णव धर्म का प्रचार	२७
१५. स्थल पुराण की विशेषताएं	२८
१६. मंदिर का पहाड़ी दुर्ग	३०
१७. मूर्ति की विशिष्टता	३२
१८. तिरुमल नंबि और श्रीरामानुज	३३

१९.	मंदिर का नवनिर्माण	३४
२०.	नये नये उत्सव	३५
२१.	नयी व्यवस्था	३७
२२.	नये दान-धर्म	३८
२३.	बढ़ता वैभव	३९
२४.	मंदिर की ख्याति	..	४२
२५.	अच्युतराय पुरम्	४६
२६.	देवदासियां	४७
२७.	दान-धर्म और प्रसाद की वृद्धि	४९
२८.	नये निर्माण और नये संस्कार	५१
२९.	साम्राज्य का पतन और अराजकता के दिन	५४
३०.	मुसलमानी सत्ता	५७
३१.	अंग्रेजों का समय	५९
३२.	महंत का जमाना	६०
३३.	मंदिर की परंपरागत विशेषताएँ	६२
३४.	ट्रस्ट बोर्ड का निर्माण और नई प्रगति	६४

पुष्करिणी, तिरुचानूर

तीर्थराज तिरुपति

* * *

आरंभिक इतिहास

भारत के प्रसिद्ध पुण्यक्षेत्रों में तिरुपति एक है। साल भर भारत के कोने कोने से यात्रालोक बर्ही जाते हैं और वहाँ के भगवान बालाजी श्रीवेंकटेश्वर के दर्शन करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से शोभित रह कर, पहाड़ और मैदान दोनों में फैला रहकर, अनेकानेक तलिल चाराओं से संपन्न होकर, अभीष्टवरद भगवान का आवास होकर सबियों से यह क्षेत्र आस्तिक हिन्दुओं को अपने यहाँ अकृष्ट करता आ रहा है और उनकी इह - पर साधना में योग देता आ रहा है।

पूर्वी घाटियों की एक शाखा वेला से हट कर देश के अंतरभाग में कर्नूल की ओर से जो बड़ी है, उसी से तिरुपति का पहाड़ संबद्ध है। इसी पहाड़ को तिरुमल अर्थात् श्रीगिरि कहते हैं। श्रीगिरि का नामसाम्य धीपर्वत (नागार्जुन कोंड) श्रीशैल आदि में भी मिलता है, अतः इसे तिरुमल तिरुपति कहने में ही ज्यादा औचित्य बीजता है। पुराणों में इसे शेषाद्रि भी कहा गया है। असल में तिरुमल पहाड़ सात पहाड़ों की एक अंगी है। पुराणों में इस पर्वत माला की आकृति की तुलना शेषनाग से की गयी है, जिस की पूँछ पर श्रीशैल, पीठ पर अहोबिल और शिर पर तिरुपति क्षेत्र विराजमान बताया गये हैं।

इस क्षेत्र का प्राचीन इतिहास उतना स्पष्ट नहीं है। फिर भी ईस्वी सदी के आरंभ से इसके अस्तित्व का पता चलता है। प्राचीन तमिल साहित्य में इसका काफी उल्लेख मिलता है। तमिल साहित्य के अनुसार वेंगडम् या तिरुमल पहाड़ तमिल देश की उत्तरी सीमा पर बसा है। इसी वेंगडम् या वेंकटगिरि या वेंकटाचल् के नाम पर यहाँ के भगवान का नाम भी वेंकटेश्वर पड़ा है। प्राचीन काल में यहाँ कुछ पहाड़ी लोग निवास करते थे। उनके नायक पुल्ली को तमिल साहित्य में बड़ा प्रतापी पहाड़ी राजा कहा गया है। तमिल साहित्य में तिरुपति के आस-पास वाले प्रदेश को अरुवनाडु और वहाँ के लोगों को अरुवसार कहा गया है। ये ही लोग इसके मूल निवासी मान्य पड़ते हैं। करिकालचोल के जमाने में इस प्रदेश पर चोलों का अधिकार हुआ। उपरोक्त पुल्ली करिकालचोल का समकालीन रहा होगा। करिकालचोल के बाद इस प्रदेश पर आन्ध्रशासकवाहनों का अधिकार चला और उनके अधीन नागजाति के पदाधिकारी लोगों का शासन वहाँ लगातार दो सौ साल तक चलता रहा। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर जो नागाधरज बीजते हैं और वेंकटेश्वर की मूर्ति में कुछ लोग सुब्रह्मण्य का

जो दर्शन करते हैं इसके मूल में इसी नागजाति के ऐतिहासिक संबंध का कारण मुख्य रहा हो। नागजाति के लोगों का बौद्ध धर्म से भी संबंध रहा था और बौद्ध सिद्धों का भी उनपर काफी प्रभाव चलता था। इसी कारण से हो, बौद्ध साहित्य के आधार पर यह भी कहा जाता है कि वैकुण्ठेश्वर की मूर्ति असल में मंजुष्री की मूर्ति है, जिसकी स्थापना नागार्जुन के जमाने में हुयी हो।

शातवाहनों के बाद इस प्रदेश पर पल्लवों का अधिकार हुआ लेकिन तब भी इसका नागों से संबंध बना रहा। पल्लवराज वीरकूर्चवर्मा ने बनवासी के नागराज की बेटी से शादी कर ली और इस तरह वह पहले नागों का प्रोतिपात्र बना और बाद में उनका नायक बन गया। पल्लवों का समय दक्षिण में ब्राह्मिक क्रांति का समय था। बौद्ध तथा जैन धर्मों पर हिंदू धर्म का प्रभाव इसी समय अधिकारिक पड़ने लगा। अंत में हिन्दू धर्म की जीत हुई। पल्लवों के समय में ही दक्षिण में अनेकानेक भक्ति संप्रदाय जाग उठे। वंणव आत्मारों का भक्ति संप्रदाय इसी काल में शुरू हुआ। आत्मारों की श्रिसूक्तियों में भी वेंगडम् और वैकुण्ठेश्वर की कितनी ही प्रशंसा हो पायी। भूतत्त और पोयिग आत्मारों के अनुसार वैकुण्ठेश्वर की मूर्ति शिवकेशव अभेद मूर्ति है। लेकिन बाकी आत्मारों ने इसमें भगवान विष्णु का ही रूप देखा। उस जमाने में इस प्रदेश को तोंडमंडल कहते थे और इसके शासकों के रूप में पल्लवों की प्रशस्ति गाने वाले एक दो शिलालेख भी मिलते हैं, जिनमें पल्लवराज बंतिवर्मा का उल्लेख हुआ है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये शिलालेख पहाड़ पर रहने वाले वैकुण्ठेश्वर के बदले नीचे तिरुचानूर में रहने वाले वैकुण्ठेश्वर की एक प्रतिमूर्ति और उसके मंदिर से संबंध रखते हैं। शायद पहाड़ पर जाने के कष्ट से बचाने के लिए और बाधियों की सुविधा के लिए उन दिनों में पहाड़ के नीचे ही, अर्थात् पाद प्रदेश में स्थित तिरुचानूर गाँव में वैकुण्ठेश्वर की एक प्रतिमूर्ति स्थापित की गयी हो। अथवा यह भी ऐसी स्थापना का एक कारण हुआ हो कि पहाड़ पर की मंजु-श्री मूर्ति के साथ साथ नीचे तिरुचानूर में स्थापित पद्मश्री मूर्ति की बगल में मंजुश्री की प्रतिकृति का रखना उपादा औचित्य पूर्ण मालूम पड़ा हो, लेकिन अभिलेखों में मूर्ति का नाम तो तिरुवेंगडमुडयन् अर्थात् श्रीवैकुण्ठेश्वर ही लिखा गया है।

पल्लवों के अधीन में रहने वाले बाणवंशीराजाओं के एक दो शिलालेख भी यहाँ मिलते हैं जिनमें विजयादित्य बाण का उल्लेख मिलता है। जो शायद नौवीं सदी के आरंभ में रहा हो। लेकिन इस सदी के अंत तक इस सम्बन्धे प्रदेश पर चोलों का अधिकार हो गया और तब से फिर तेरहवीं सदी तक उन्हीं का शासन चलता रहा।

चोलराज प्रथम परांतक का बेटा द्वितीय आदित्य जब तोंडमंडल का प्रादेशिक शासनाधिकारी रहा था तब पहाड़ पर के वैकुण्ठेश्वर मंदिर में एक नयी

घटना घटी। पत्नियों के अश्विन शासकों में से किसी एक की पत्नी समवायी नामक एक महिला ने बेंकटेश्वर की एक चांदी की प्रतिमूर्ति बनवायी और उसे गोपलीदेवास के नाम पर मंदिर में देकर उसकी अर्चा और आराधना का क्रम जारी करवाया। यह घटना सन ९७० ईस्वी में घटी। इस काल के और दो तीन अभिलेखों से यह पता चलता है कि परांतक द्वितीय की राणी ने बेंकटेश्वर की मूर्ति को एक सुवर्ण पट्ट से विभूषित किया था। राजेन्द्र चोल के जमाने में इस क्षेत्र की और भी उन्नति की गयी और चोलों की शंखभक्ति का प्रभाव भी यहाँ प्रसारित हो गया और तभी कपिलतीर्थ के कपिलेश्वर मंदिर का निर्माण हो पाया। लेकिन इस काल में गुजरी हुयी कुछ अन्य घटनाओं ने इस बढ़ते हुये शंख संप्रदाय को कुछ हद तक सोमित रखकर बेंकटेश्वर मंदिर एवम् तिरुपति क्षेत्र में बेंण्णव संप्रदाय के प्रबल होने में सहायता दी। इस जमाने में आचार्य नाथमुनि ने तिरुपति की यात्रा की थी। इसी तरह आचार्य आलवंबर भी यहाँ पधारे। यहाँ नहीं, उन्होंने अपने पोता श्री तिरुमल नंबि को बेंकटेश्वर की नित्य सेवा में लगाया। इन्हीं तिरुमल नंबि से रामायण तत्व के अध्ययन करने के लिए आचार्य श्रीरामानुज भी यहाँ आये। रामानुज ने ही तिरुपति में गोविंदराजस्वामी की स्थापना करवाई। यह प्रवाद भी प्रचलित है कि रामानुज ने ही बेंकटेश्वर की मूर्ति को शंख चक्रधारी विष्णु की मूर्ति का आभास दिया था। जो हो, रामानुज के प्रयत्न से ही तिरुमल पहाड़ और तिरुपति के मंदिरों में पूजा-अर्चना का एक समुचित क्रम जारी हो सका। तिरुपति शहर भी तब से उन्नति पाने लगा। तिरुमल मंदिर का संबंध तिरुचानूर से हट कर तिरुपति से अधिक होता चला। तिरुचानूर सभंयार जो पहले तिरुमल मंदिर का धर्मकर्ता रहा अब धीरे धीरे ओझल होता गया।

तिरुचानूर सभंयार वहाँ के कुछ प्रतिष्ठित सज्जनों का संघ था। तिरुचानूर और योगिमल्लवरम के मंदिरों पर उसका धर्मकर्तृत्व चलता था। ये मंदिर शंख और बेंण्णव दोनों धर्मावलंबियों के होने से सभंयार की धार्मिक उदारता में कोई शंका नहीं की जा सकती। लेकिन उस काल की कुछ परिस्थितियों ने तिरुचानूर को बेंण्णवों का एक प्रबल केंद्र बना दिया। दक्षिण के कितने ही उत्साही बेंण्णव आचार्य लोग ईस्वी नौवीं व दसवीं सदियों में धर्मप्रचार के लिए दूर दूर तक जा बस गये। उनकी एक शाखा ने तिरुचानूर में अपना अड्डा जमा लिया। योगिमल्लवरम के शिवमंदिर से तिरुचानूर के बेंण्णव मंदिरों की मानों एक स्पर्धा सी हो उठी। तिरुमल पहाड़ जानेवाले भक्तों को भी रास्ते में अटका कर तिरुचानूर में स्थापित तिरुवेंगडमुडयन अर्थात् श्रीबेंकटेश्वर की प्रतिमूर्ति के दर्शन कराके तिरुमल यात्रा का पुण्य तिरुचानूर में ही बिलाया जाने लगा। साथ साथ कितने ही लोगों को बेंण्णव बीसा भी दी जाने लगी। बिना दिन बेंण्णवों का प्रभाव

बढ़ता गया। तिरुमल मंदिर के दुर्गम पहाड़ों में होने के कारण उसकी नित्य आराधना व अर्चा में भी कुछ बिगड़ती होती थी। अतः तिरुचानूर में ही स्वामिपात्र तिरुवैन्गळ मुडयन के समक्ष तिरुमल के बैकटेश्वर मंदिर के लिए श्री दान-धर्म, धूप-दीप आदि का निवेदन बढ़ाया जाता था। श्री नाथमुनिजी के समय तक यह रिवाज जोरों पर था। तभी श्रीआलबंदार ने तिरुमलनांबि को तिरुमल पहाड़ पर ही बसने का और मंदिर की नित्यसेवा में रहने का आदेश दिया। फिर भोग श्रीनिवासमूर्ति की प्रतिष्ठा और अर्चा का क्रम जारी होने के बाद, तिरुमल मंदिर का यश क्रमशः बढ़ने लगा। आरंभ में कुछ काल तक तिरुचानूर समर्थार का ही धर्मकतृत्व यथापूर्व चलता रहा, लेकिन श्रीरामानुज के समय में इसमें थोड़ा संस्कार हो पाया।

यादवों का शासनकाल

उस जमाने में तिरुमल-तिरुपति प्रदेश पर चोलों के अधीन शासकों के रूप में स्थानिक यादवों का शासन चलता था। ये यादव वंशी राजा श्रीवैकटेश्वर को अपने इष्टदेव मानते थे और मंदिर की इतिवृद्धि में भरसक योग देते थे। इस वंश के मूलपुरुष घट्टिवेव को श्री रामानुज का समकालीन बताया जाता है। उसके पुत्र राजमल्ल ने यादव नारायण की कीर्ति बढ़ाई। राजमल्ल के पुत्र तिरुकालट्टिवेव के समय में यादवों का अधिकार कांचीपुर और तिरुवण्णामलै तक विस्तृत हुआ। इस वंश में वीरनरसिंहराय का नाम सबसे प्रसिद्ध है जिसका राज्यकाल सन १२०९-६२ ई. माना जाता है। यह पहले चोलराजाओं के अधीन रहा किंतु बाद में पांड्यों का सामंत बन गया। चोलों की सत्ता जब बलहीन हो चली तब पांड्यों ने उससे लाभ उठाना चाहा। उसी समय तोंडमंडल के कितने ही तेलुगु पत्तय व चोल सामंतों ने अपने को स्वतंत्र बता के सारे तोंडमंडल पर अपना एकाधिपत्य जमाने के प्रयत्न किये। ऐसी में सेंडमंगलम के काववराय और उसके पुत्र सद्गमल्ल बहुत प्रसिद्ध हुये, जिन्होंने तोंडमंडल पर कई बड़ाईयाँ कीं और यादवों से भी सन १२४३ ई. में उरदूर के पास युद्ध किया। इसी तरह नेल्लूर के अल्लून तिरुकालट्टिवेव ने भी अपना अधिकार बढ़ाते हुए कांचीपुर तक विजययात्रा की। लेकिन इन सबको मारवर्म सुंदर पांड्य प्रथम के हाथ हार खानी पड़ी और चोलों के बबले पांड्यों का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। यादवराज वीर नरसिंहराय को भी तब से पांड्यों के सामंत के रूप में राज करना पड़ा।

वीर नरसिंहराय के जमाने में तिरुमल मंदिर की काफी उत्थति की गयी। मंदिर को तब कितने ही ग्राम भू सुवर्ण आदि के दान दिये गये। तिरुप्पलाने

बासार नामक किसी यात्री भक्त ने राजा की अनुमति पाकर मंदिर का नव निर्माण करवाया। खूब राजा बीरनरसिहाराय ने अपने तोल भरे सोने का दान देकर तिरुमल को सुवर्णगिरि क्षेत्र के समान बनवाया और अपने प्रभु सुंदरपांड्य के हित मंदिर के सिंहर पर एक सुवर्णकलश की स्थापना की। नरसिहाराय के पुत्र तिरुवैकटनाथ और पौत्र भीरंगनाथ के समय में भी तिरुमल मंदिर के विभव में खूब बढ़ती की गयी।

तिरुवैकटनाथ और भीरंगनाथ का जमाना दक्षिण पर मुसलमान आक्रमणों का जमाना था। अस्लाउद्दीन खिल्जी और मालिक काफर की चढ़ाइयों ने एक के बाद एक गुजर कर दक्षिण के हिन्दू राज्यों को ही नहीं बल्कि कितने ही हिन्दू मंदिरों को भी नष्टभ्रष्ट किया। लेकिन हृष की बात है कि इन आततायियों में से किसी का भी रास्ता तिरुमल - तिरुपति से होकर नहीं गुजरा और मंदिर पर उनका कोई अतंक नहीं हो पाया। यही नहीं, आक्रमणकारी मुसलमानों से डर कर अपने अपने प्रदेशों से निकल भागने वाले कितने ही ब्रह्मणों तथा ब्रह्मणमंदिरों की उत्सवमूर्तियों को तब तिरुमल मंदिर में आश्रय मिला। पहले हमने देखा है कि भीरामानुज ने स्थानिक राजा के आतंक से मुक्त करके तिरुंगोविंदराज की मूर्ति को तिरुपति लाकर वहाँ उनके लिए एक शाश्वत मंदिर का निर्माण करवाया था। उसी तरह अब भीरंगम के भीरंगनाथ की मूर्ति को भी तिरुमल पहाड़ पर लाकर वहाँ रंगमंथप नामक एक तवर्चनिर्मित मंथप में उसको आश्रय दिया गया। कांची के वरदराज और अहोबिलम के नरसिंह की मूर्तियाँ भी तब तिरुमल मंदिर में शरणार्थी रहीं हों, हम ठीक ठीक कह नहीं सकते। लेकिन उन दोनों के लिये भी तब तिरुमल मंदिर के प्रावरण में छोटे छोटे मंदिर बने और वे आज तक यथोचित अर्घा व आराधना पाते आ रहे हैं। इन देवायतनों व मूर्तियों के यहाँ आकर बसने का परिणाम यह हुआ कि तिरुमल मंदिर के निस्थोत्सवों व विशेष उत्सवों में एक महान उन्नति होने लगी। दक्षिण से आये हुए ब्रह्मणों में दक्षिण के प्रसिद्ध मंदिरों में जो जो उत्सव कम जारी थे उन सब को यहाँ भी जारी कराया। फलतः कितने ही नये मंदिर, मंथप व नंदमयन निर्मित हुए, द्राविड प्रबंध का पारायण कम व उत्सव शुरू हुआ, आष्टेट, नौका बिहार, वसंत, कल्याण जैसे कितने ही विशेष उत्सवों का कम जारी हुआ और तिरुपति में भी गोविंदराज स्वामी के मंदिर के प्रावरण में कितने ही आस्वार-मंदिरों की स्थापना हो पायी और आंडाल - उत्सव का आरंभ हो चला। तिरुमल और तिरुपति के इन मंदिरों के बीच एक बनिष्ट संबंध भी स्थापित किया गया। तिरुमल भीरुवैकटनाथ के मंदिर में मल्लकुन्निनयेस्वामल (मल्लयप्पस्वामी) की उत्सवमूर्ति को उसमें नाञ्चयारों (जीदेवी और भूदेवी) के साथ स्वीकृत किया गया और उत्सवों की इतिवृद्धि की गयी।

खिलजी वंश के बाद दिल्ली सिंहासन पर तुगलक वंश का अधिकार हुआ। मुहम्मद तुगलक ने दक्षिण पर बड़ाई की और कितने ही हिन्दू राज्यों व हिन्दू मंदिरों को तहस नहस किया, किंतु तब भी तिरुमल - तिरुपति इस आतंक से बच पाया। उधर काकतीय साम्राज्य का पतन हो गया। देश कुछ दिन तक मुस्लिम आतंक से पीड़ित होता रहा, किंतु शीघ्र ही इस आतंक से मुक्त होने के यत्न शुरू हुए। सन १३३६ में हंपी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई और तोंडमंडल उस साम्राज्य के अंतर्गत हो गया। हरिहर प्रथम के जमाने में फिर चारों ओर शांति छा जाने के कारण से, तब तक तिरुमल मंदिर में शरणाधीन के रूप में रखी हुई श्री रंगनाथ की मूर्ति को पहले जिंजी और बाह में उसके असली स्थान श्रीरंगम पहुंचाया गया।

विजयनगर काल

देवराय द्वितीय ने तिरुमल की यात्रा की और मंदिर में वेद-मंत्र - पारायण के विच्छिन्न क्रम को फिर से जारी कराया। संगमवंश के अंतिम दिनों में सालुब नरसिंहराय का प्राबल्य दिनों दिन बढ़ता गया और अंत में वही विजयनगर सिंहासन का अधिकारी बना। इस नरसिंहराय के समय में तिरुमल - तिरुपति के मन्दिरों ने खूब उन्नति की। नरसिंहराय ने तिरुमल मंदिर में अन्न-ऊंजल-उत्सव का क्रम जारी करके उसके लिए एक विशेष मंडप का भी निर्माण करवाया और तिरुमल पहाड़ के रास्ते में लक्ष्मी नरसिंह की मूर्ति की स्थापना भी की। यही नहीं, इस राजा की उदारता ने तिरुमल और तिरुपति में कितने ही गोपुर, प्राकार, मंढप, धर्मशाला आदि के निर्माण में सहायता पहुंचायी। कितने ही नये उत्सव शुरू हो पाये। यात्रियों की सुविधा का भी काफी ख्याल रखा गया। मंदिरों में नित्योत्सव और धर्मशालाओं में निरन्तरदान का क्रम जारी हुआ। तिरुमल मंदिर का बिस्तार भी किया गया।

सालुब वंश के बाद तुलवंश के राजा विजयनगर के शासक हुए। इस वंश में श्रीकृष्णदेवराय काफी मशहूर राजा हुए। कृष्णराय के जमाने में तिरुमल मंदिर ने अपना स्वर्णयुग देखा। राजा प्रसिद्ध वंणव भक्त थे और कंकटेश्वर स्वामी की कृपा में उनका अटल विश्वास था। इन्होंने सात बार तिरुमल की यात्रा की और हर बार मंदिर व स्वामी की धन कनक वस्तु बाहनों से विभूषित कर गये। कहते हैं कि कृष्णदेवराय की विजय यात्राओं में तिरुमल मंदिर की उत्सवमूर्ति को सेना के आगे चलना पड़ता था। जो हो, वे श्रीरंगनाथ के अविचल भक्त थे और अपने इष्टदेव की मूर्ति को किरोट - कटकांगद - तार - हार कटिबंध - चिरत्न सज्ज आदि आभूषणों से सुशोभित किया। राजा की पत्नियाँ

बिष्णुदेवी और तिरुमलदेवी भी स्वामी के विभव को बढ़ाने में अपने पति से कम उबार नहीं थीं। राजा कृष्णदेवराय तथा इन दोनों राक्षियों की कांस्य-मूर्तियाँ आज भी तिरुमल मंदिर में दर्शनीय हैं।

कृष्णदेवराय के बाद अच्युतराय विजयनगर साम्राज्य का अभिपति बने। यह पहले चंद्रगिरि में रहते थे और कृष्णराय की मौत होते ही तिरुमल की यात्रा करके वहाँ अपने अभिषेक का कार्य संपन्न कर लिया। यह भी श्रीवेंकटेश्वर के विभव में चार चाँद लगाने में भरसक प्रयत्न करते, कराते रहे। इनके समय में तिरुमल मंदिर में लक्ष्मी देवी (अलरुमेलमंगा) के उत्सव का क्रम शुरू किया गया, यद्यपि मंदिर में उसके कोई अलग मंदिर व मूर्ति की स्थापना कभी नहीं हुई। इस राजा के जमाने में तिरुपति की भी काफी उन्नति हो पायी। राजा के नाम पर एक नया गाँव भी बसाया गया। अच्युतराय के बाद सदाशिवराय सिंहासन पर बैठे। इस राजा ने भी तिरुमल में अपना अभिषेक रखाया। इसके जमाने में, राजा की ओर से न होकर भी, उसके प्रोत्साह से औरों की ओर से तिरुमल व तिरुपति के मंदिरों को कितने ही दान मिले। उनका विभव भी कुछ बढ़ाया गया। कृष्णदेवराय के बाद फिर सदाशिवराय के जमाने में ही तिरुमल मंदिर को सब से अधिक दान मिले। सदाशिवराय के बाद अलिय-रामराज ने राक्ष्याधिकार को हस्तगत कर लिया। सन १५६५ में रामराज तल्लिकोट युद्ध में मुसलमानों के साथ लड़ते मर गया और तब से लेकर विजयनगर साम्राज्य के ही नहीं सारे दक्षिण के बुरे दिन शुरू हुए। रक्कसि तंगडि या तल्लिकोट युद्ध के बाद चंद ही दिनों में तिरुपति के पास के चंद्रगिरि दुर्ग में वेंकटपतिराय का शासन शुरू हुआ। इनके पिता तिरुमलराय के नाम पर तिरुमल मंदिर में आज तक एक विशेष डोलोत्सव, तदर्थ निर्मित तिरुमलरायमंठप नाम के एक विशेष मंठप में चलाया जाता आ रहा है। तिरुमलराय के बेटे श्रीरंगराय का जमाना और भी अशांति का जमाना था। मुसलमानों के आक्रमण के साथ साथ अधीन सामंतों के स्वार्थ के भी दुष्परिणाम अब देखने में आये। वेंकटपतिराय को भी इन सभी कष्टों का सामना करना पड़ा। उसी राजा ने श्रीवेंकटेश्वर के मंदिर में अपने व अपने भाँ-भापों की कांस्य मूर्तियों को भक्त-मुद्रा में रखवाया। इनके बाद श्रीरंगराय द्वितीय के जमाने में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया, और दक्षिण में तंजावर, मधुरा, मंसूर आदि प्रदेशों में उनके सामंतों के स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गये। तोंडमंडल पर मुसलमानों का अधिकार कायम हो चुका और तिरुमल-तिरुपति का प्रदेश गोल्कोंड के नबाब के अधीन हो गया।

मंदिर की स्थिति

आश्चर्य की बात है कि ऐसी अशांति के समय में भी तिरुमल मंदिर के उत्सवों व विभवोन्नति में कोई विशेष अंतर नहीं हो पाया। मंदिर में अब भी नये नये मंडप बनते रहे, नये नये उत्सव शुरू होते चले और नये नये वस्तु वाहन आभरण आदि के दान मिलते रहे।

बात यह है कि मंदिर के आंतरिक मामलों में राजा लोगों ने कभी कोई अधिकार नहीं दिखाया। मंदिर का सारा कार्यभार स्थानसार नामक १२ सख्जनों की एक मंडली एवं एक अर्थलेखक के हाथ चलता था। अर्थकों से यदि कभी कोई विवाद हुआ अथवा किसी धर्म को निभाने में उनसे कोई त्रुटि हुई तो राजा स्थानिकों की प्रार्थना या फिरयाद पर न्याय निर्णय करने का भार उठाता था। यह पद्धति बहुतों को अच्छी लगी। लेकिन जबसे मंदिर को अधिकाधिक ग्राम जमीन व सोना दान में मिलने लगा तबसे स्थानसार के अधिकार से स्पर्धा करने वाले लोग भी संख्या में बढ़ने लगे। इनमें से कुछ लोगों की राजा के यहाँ भी खूब चलती थी। अतः उनको अपनी स्वार्थ - पूर्ति का अच्छा अवकाश भी मिलने लगा। फल यह हुआ कि मंदिर के कार्यकर्ताओं की संख्या और उनके अधिकार भी बदलने लगे। मंदिर की आयदाय की वेत - रोक करने, स्थिर व चर संपत्ति को ठीक रखने और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों व राजा या राजपरिवार के दान-धर्मों के निर्वहण करने के अलग अलग अधिकारी बने। स्थानसार का अधिकार ही नहीं घटा, उस मंडली के सदस्यों की संख्या भी घट गयी। सन १६०० तक स्थानसार सदस्यों की संख्या १२ से ६ हो गयी। सन १६६८ के बाद स्थानसार का अधिकार ही नहीं रहा। उसके साथ तमिल व्यवहार का भी लोप हो गया। जबसे मंदिर में स्थानालवार नाम से चार सदस्यों की एक मंडली बनी, जिसको मंदिर के नाम पर दान - धर्म स्वीकार करने के अधिकार से वंचित रखा गया। ऐसी परिस्थिति में आचार्य पुरुषों का प्रभाव स्वभावतः अधिक होता चला। ये लोग धर्म प्रचारकों के रूप में दूर-दूर तक जाते थे और बैकटेश्वर के नाम पर तिरुपति व तिरुमल में बने नये मंदिरों, मंडपों, ~~पर्वतों~~ और नंदनवनों की बुद्धि में भरसक मदद पहुँचाते थे। साथ साथ दक्षिणात्य वैष्णव संप्रदायों की बढ़ती केलिए भी ये लोग सभी तरह के उपाय करते थे। श्रीबैकटेश्वर की तिरुमंजन सेवा में भाग लेने का अधिकार पाकर तब कितने ही चास्ता वैष्णव अन्य वैष्णवों के समान रामानुजकूट में प्रसाद बाँट लेते थे। वित्तों वित्त प्रसादों के हित बन करक बन भोज ग्रामों के दान बढ़ते चले। वैष्णवों की वेला - वेली में अग्र्यान्व वैदिक धर्मावलंबी लोगों के भी जठ व समाज तिरुमल व तिरुपति में स्थापित होते चले। इन सभी के प्रोत्साह से जो कोई धनी आनी आत्री

यहाँ जाता था, वह कोई न कोई दान देता था, किसी न किसी शास्त्रज्ञ के कार्य में उत्साह दिखाता था। धर्म में एक स्पर्धा सी चली तो एक से एक बढ़कर पुण्य कमाने और यश बढ़ा देने में उत्साह दिखाने लगा। अन्न को बहुत माना गया, अतः अन्नदान शुरू बढ़ गया। फलतः यात्री लोगों को दास और घास की अधिक सुविधाएँ मिलने लगीं और उनकी संख्या बढ़ती चली तो उनके किये दान-धर्म भी बढ़ते चले।

अशांति का समय

सन १६४६ में कर्नाटक प्रदेश पर कुतुब शाही राज्य का विस्तार हो गया। मीर जुम्ला नामक उसके एक सरदार ने सारे तोंडमंडल पर अपना कब्जा जमाया। बाद में शाहजहाँ ने उसे गोलकोंड का आगीरदार बनाया। तिरुपति इस तरह पहली बार मुसलमानों के शासन में चला और गोलकोंड राज्य के अंतर्गत हो गया। मीर जुम्ला के बाद खितपल्लि मीर्जा के जमाने में सन १६७६ में शिवाजी ने तिरुपति से गुजरकर आरणि, बेल्तूर और गिञ्जीको जीत लिया। लेकिन तिरुपति पर उनका हाथ नहीं लगा। सन १६८१ में गोलकोंड के महामंत्री अक्कभा ने तिरुपति की यात्री की। उसी समय उषर औरंगजेब ने दक्षिण की विजययात्रा की और कुतुबशाही वंश का अंत करके सारे कर्नाटक और तिरुमल-तिरुपति प्रांत को मुगलराज्य में मिला लिया।

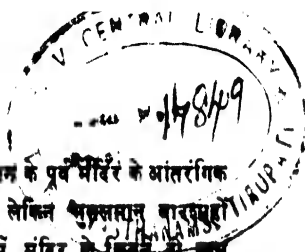
लेकिन औरंगजेब का शासन सुस्थिर नहीं रह सका। दक्षिण के मुसलमानों और महाराष्ट्रों ने इस प्रदेश को फिर से पाने की भरसक चेष्टाएँ कीं। बाबरशाह शाहआलम ने कर्नाटक प्रांत का अलग सूबा बना कर साबतुल्लाखान को इसका नबाब बनाया। इसके सलाहकार तोडरमल ने तिरुपति की यात्रा की और तिरुमल मंदिर में अपनी और अपनी पत्नी तथा माता की मूर्तियाँ रखवाईं।

सन १७२४ में नैजाम ने अपने को स्वतंत्र घोषित किया तो उसको मरहठों का सख्त विरोध हुआ, और उसके फलस्वरूप तिरुमल-तिरुपति प्रांत पर तब कितनी ही चढ़ाईयाँ हुईं। मरहठों की सेना लिये चल कर रघोजी ने दामलचेरु के युद्ध में नबाब बोस्त आली को मार डाला और देश को बुरी तरह लूट लिया। पोद्दा बाजीराव की पत्नी और माता इसी समय तिरुमल तिरुपति की यात्रा करने आयीं और स्वामी को कितने ही चढ़ाईयाँ से विभूषित किया। बाद में सफरआली नबाब बनकर तिरुमल के सुवर्णमंडार में से पचास हजार रुपये लेकर मरहठों को देश से बाहर करने में सफल हुआ। नैजाम की मृत्यु के बाद फिर से चढ़ाईयाँ शुरू हुईं। इतिहास-प्रसिद्ध इन कर्नाटक युद्धों में तिरुमल-तिरुपति का चर्चमंडार

खूब काम आया। नवाब अन्वरुद्दीन के पुत्र महम्मदाली ने तिरुमल मंदिर के भंडार से दो लाख रुपये लेकर अपने सबबगार अंग्रेजों को देकर उनसे आर्काट को पकड़वाया। सन १७५० में उसने तिरुमल-तिरुपति के मंदिरों की सारी आय को अंग्रेजों के अधीन किया।

कर्नाटक युद्धों के समय यह मंदिर कभी एक साल तक फ्रांसिसियों के हाथ भी रहा, किंतु अंग्रेजों ने जल्दी में इसे वापस ले लिया। फिर भी प्रांत में तब शांति नहीं थी। आये दिन एक न एक चढ़ाई होती थी, एक न एक आतंक फैलता था और एक के बाद एक करके इन सबका सामना करना पड़ता था। इस तरह बीस साल तक यहाँ अशांति ही अशांति का राज चला। महम्मद कमाल ने तभी अंग्रेजों की तंग करके देश को लूट लिया। स्थानिक जागीरदार लोगों ने भी स्वार्थवश ऐसे उपद्रवों को दूर करने के बबले उनको और भी बढ़ाकर उनसे लाभ उठाना चाहा। नजीबुल्ला और अब्दुल बहीब नामक दो भाइयों ने तब तिरुपति को हस्तगत करने का खूब प्रयत्न किया, लेकिन अंग्रेजों के हाथ उनको हार खानी पड़ी। इसी तरह गोपालराव और नारायणराव नामके दो मरहटे सरदारों ने भी तब तिरुपति पर हमला किया, किंतु उनको भी अंग्रेजों ने भाग दिया। बाद में मंसूर का सुल्तान हैदरअली इस प्रांत पर चढ़ाईयाँ करने लगा। नंजाम और अंग्रेजों की सम्मिलित सेना ने हैदर और टिप्पू का सामना किया और इन्हीं इतिहास प्रसिद्ध मंसूर युद्धों के समय सारे कर्नाटक पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। सन १८०९ में प्रांत में फिर से शांति छाई तो अंग्रेजों ने मंदिर को एक जागीर-सा बनाकर, सालाना लगान देने की शर्त पर कुछ आसामियों को मंदिर में अपने प्रतिनिधि के रूप रखे। लेकिन यह प्रबंध ठीक नहीं चला तो सन १८४३ में उन्होंने बाबा सेवादास महंत को मंदिर का पूरा अधिकार सौंप दिया और आप मंदिर के निबंधन से दूर रह गये।

तिरुमल-तिरुपति के सभी बड़े मंदिरों पर विचारणकर्ता का अधिकार पाकर महंतों ने मंदिर के इतिहास में एक नया पृष्ठ जोड़ दिया। बंबई, कलकत्ता जैसे उत्तर हिन्दुस्थान के बड़े शहरों में उनके मठ की शाखाएँ खुलीं और उनके ज़रिए बालाजी-श्रीवेंकटेश्वर का सारे उत्तर भारत में खूब प्रचार हो पाया। स्थानिक मंदिरों के परस्पर संबंध व इतिहास को भी नये रंग में रंगाया गया। कपिलतीर्थ और तिरुचानूर के मंदिरों की उन्नति में उनकी विशेष रुचि हुई। मंदिर की व्यवस्था में भी कितने ही नये संस्कार किये गये। लेकिन जब यात्री लोगों की सुविधाओं का ख्याल कम होता हुआ और मंदिर की संपदा का अपव्यय भी बढ़ता हुआ नज़र आया तो सन १९३३ में महाराज सरकार ने महंत को हटाकर मंदिर के कार्यनिबंधन का भार एक ट्रस्ट बोर्ड को सौंप दिया।

जैसे पहले हमने कहा है, मुसलमानों के आगमन के पूर्व मंदिर के आंतरंगिक मामलों में राजा लोगों ने कभी रुखल नहीं दिया। लेकिन मुसलमान बादशाहों ने इस मर्यादा को भंग कर दिया। उनके जमाने में मंदिर के किस्म के काम सरकार के हाथ हो गये और मंदिर की जमीनें भी अन्यायाकृत हो चुकीं। आर्येदिन की बड़ाइयों के कारण यात्री लोगों की संख्या भी कम हो गयी। फलतः मंदिर के कार्यकर्ता एवं कर्मचारी लोगों को बहुत विस्कत उठानी पड़ी। मुगलों के जमाने में यह स्थिति और भी शोचनीय हो गयी। दिल्ली बादशाह, कर्नाटक नवाब, स्थानिक जागीरदार, मरहठे सरदार आदि सभी लोग एक न एक तरह से कर, चौथ, सरदेशमुखी, भेंट जैसे कितने ही रूपों में धन वसूल करते थे। न प्रजा मुक्ती थी न माल-मत्ता की खरियत। मंदिर की आमदनी पर भी इन आतताई लोगों की दृष्टि रहती थी। मंदिर में संचित संपत्ति को किसी न किसी तरह हस्तगत कर लेने के प्रयत्न भी कम नहीं हुए। ऐसी हालत में अंग्रेजों और फ्रांसीसी लोगों का आगमन हुआ तो गिरती दीवार को ओर एक धक्का सा लगा। लेकिन अंग्रेजों को जब से इस प्रदेश में कर वसूल कर लेने का अधिकार मिला तब से उनकी नीति के अनुसार मंदिर की संचित संपत्ति की रक्षा तो होती आ पायी, लेकिन सालाना आय तो किसी न किसी रूप में या तो कंपनी के हाथ में, नहीं तो औरों के हाथ में पड़ जाती थी। मंदिर के धन भंडार का उपयोग करके नवाबों ने अपना युद्धतंत्र अथवा राजतंत्र कैसे चलाया यह भी पहले बताया जा चुका है। नवाब को हटाकर जब सन १८०१ में अंग्रेजों ने प्रांत का पूर्ण शासन भार अपने हाथ में लिया तब उन्होंने मंदिर की व्यवस्था को ठीक ठिकाने पर लाने का प्रयत्न किया। मंदिर की सेवाओं और उनके कर्म तथा तत्संबंधी कर्मचारियों व कार्यकर्ताओं की जानकारी लेकर, सेवा बही जैसी किताबें लिखवाकर, निबंधन के लिए सरकार की ओर से मंदिरों को मिलनेवाले पैसे की निश्चित किया। किंतु मंदिर के बचे कुचे इलाके भी तब कंपनी के हाथ हो गये। साल में होनेवाले तीन मुख्य उत्सवों के समय, अर्थात् बहोत्सव, मुक्कोटि और उगावि के समय नियत रूप से मंदिर की सारी आमदनी कंपनी को मिल जाती थी, जो ढाई लाख रुपये तक की होती थी। फिर भी हिन्दू मंदिरों के निबंधन में उन लोगों की विशेष रुचि नहीं थी। अतः १८४३ में हाथीरामजी मठ के महंत सेवादास जी को मंदिर का विचारणकर्ता बनाकर उन्होंने इस काम से छुट्टी ली। महंत को तब भी बेंकटेश्वर मंदिर के साथ साथ ११ बड़े मंदिर और १३ छोटे मंदिर भी सौंप दिये गये। तत्संबंधी के रूप में सरकार से मिलनेवाली रकम बाद में शायद बंद हो गयी हो, महंतों ने यात्री लोगों से विशेष सेवाओं के लिए, विशिष्ट रकमें वसूल करना श्रुत किया।

मंदिर - निर्माण तथा विस्तार

अब तक हमने तिरुमल मंदिर के शुरू से लेकर आज तक के इतिहास पर एक सरसरी निगाह डीढ़ाया है। इस में हमने मंदिर तथा प्रांत के राजनैतिक एवं धार्मिक इतिहास के सूत्रों को संभालते आकर यह देखा है कि उन पर मंदिर का तथा उनका मंदिर पर भिन्न भिन्न समयों में किस तरह का प्रभाव पड़ता रहा। तिरुमल मंदिर का निर्माण कब हुआ, यह कहना मुश्किल है। आज यह जो रूप में दोखता है वह विभिन्न समयों में विस्तृत किया गया और समय समय पर पुनर्निर्मित भी होता आया मालूम पड़ता है। मंदिर के प्रारंभिक अस्तित्व के बारे में पौराणिकाधार तो बहुत मिलते हैं लेकिन वे उतने विश्वसनीय नहीं हैं। उनके अनुसार यह मंदिर कृतयुग से ही विद्यमान है। जो हो, स्वामी का नाम पहाड़ के नाम पर ही तिरुवेंगडमुडयन अथवा श्रीवेंकटेश्वर जो पड़ा है उससे यही निकलता है कि यह कभी यहाँ के मूल निवासी पहाड़ी या जंगली लोगों का दृष्ट देव है, जिसका शायद ही कोई मंदिर रहा हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह बताया जाता है कि स्वामी की स्वयम् व्यक्त मूर्ति पहले पहल स्थानिक राजा तोंडमान को एक सरोवर के किनारे एक पेड़ के नीचे के बल्मीक में दिखाई दी। यह भी कहा जाता है कि उसी राजाने स्वामी के लिए एक मंदिर बनवाया था। करिकालचोल के पुत्रों में जो आदोंडन नाम का राजा हुआ उसी को यदि उपरोक्त राजा तोंडमान मान लिया जाय तो यह सिद्ध होगा कि यह मंदिर ईस्वी पहली सदी में बना है। लेकिन मंदिर का शिल्प देख कर कोई इसे छठी या सातवीं सदी की पल्लव शैली का मंदिर मानता है। शायद तोंडमान से निर्मित उस पुराने मंदिर का पल्लवों के जमाने में नव निर्माण हुआ हो। शिल्पपाधिकार और नालायर प्रबंध के आधार पर भी यही बताया जा सकता है कि छठी या सातवीं सदी तक मंदिर का पूरा पूरा निर्माण नहीं हो पाया था। तब शायद स्वामी की मूर्ति किसी एक मंडप जैसे निर्माण में स्थित हो। लेकिन कुलशेखर आलवार के वचनों से इतना जाना जा सकता है कि उनके जमाने तक एक छोटा-सा मंदिर और मुख्यमंडप बने थे। नवीं सदी के बाण वंशी राजाओं के शिलालेख से भी इस बात की पुष्टि मिलती है कि तब तक मंदिर का प्राथमिक रूप स्थिर हो चुका था।

मंदिर का गर्भालय तथा मुख्यमंडपवाला यह निर्माण दसवीं सदी में भोग श्रीनिवास की स्थापना के समय, और भी विस्तृत किया गया। तब मुख्यमंडप या अंतराल को आगे बढ़ाकर एक और मंडप बनाया गया, जिसके आगे स्नान मंडप का निर्माण किया गया। इसी में भोग श्रीनिवास का पहला तिर्थमंजन उत्सव जारी हुआ हो। इस तरह आजकल जिसे सुवर्णद्वार या 'बंगार वाकिल' कहते हैं उससे लेकर क्रमशः गर्भालय तक स्नान मंडप, अंतराल और शमन मंडप बने हैं।

बाह में इन मंदिरों को घेर कर अंदर ही कमरे जैसे निर्माण किये गये हैं। तेरहवीं सदी में यादव वीरनरसिंहराय के जमाने में जब मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया तब ये सब निर्मित हुये हैं। तभी मंदिर का एक प्रवक्षिणा पथ, जिसे आज मुक्कोटि प्रवक्षिण कहते हैं बंद किया गया और ऊपर के विमान को सुवर्ण रंजित भी बनाया गया। जब स्तूपन मंदप में दोनों ओर दो कमरे हैं। ये कमरे आजकल श्रीमंडार के काम आते हैं। बाह वाले मंदप में कितनी ही पुरानी मूर्तियाँ रखी गयी हैं। इसके भी दोनों बाजू कमरे बने हैं। इसी को रामारमेडा कहते हैं। मुक्कोटि प्रवक्षिण का पथ इसी के दोनों पाइवों तक घेरे बना है। इसके बाह शयन मंदप आता है जो पहले अंतराल की तरह काम देता था। इसके बाह गर्भगृह आता है जिसमें बेंकटेश्वर की ध्रुव मूर्ति और बाकी उत्सव मूर्तियाँ बिछाई देती हैं।

मुक्कोटि पथ साल में मुक्कोटि एकादसी व द्वादसी के दो ही दिन खुला रहता है। बाकी दिनों में उसे बंद ही रखते हैं। यह प्रवक्षिणा पथ दक्षिण की ओर की अपेक्षा उत्तर की ओर अधिक विशाल है। उत्तर की दीवार भी पूर्व की ओर ज्यादा बड़ी है। वहीं मंदिर से सटा कर पथ के अंदर ही अंदर सेनानि मुबलियार का छोटा सा मंदिर बना है। मूल मंदिर की दीवारों पर कोई विशेष शिल्प या विशिष्ट देवी देवताओं के चित्र नहीं देखते। मुक्कोटि प्रवक्षिण के प्राकार कुबज पर भी कोई शिल्प या चित्र नहीं देखता। गर्भालय तथा मुक्कोटि प्रवक्षिण और अन्य मंदिरों को देखते यह मानना पड़ता है कि गर्भालय तथा मूलमंदप वाले पुराने मंदिर को यथा तथा रखकर उसकी दीवारों से सटा कर ही स्तूपन मंदप तक की दीवारें बनी थीं और उसी का यह प्रवक्षिणा पथ बना था। इस तरह मंदिर के पुनर्निर्माण में मूल मंदिर का एक नया मंदिर बनाया गया।

पहले इस मंदिर के सामने ही ध्वजस्तंभ आदि की स्थिति भी रही हुयी हो लेकिन बाह में तिरुमामणि मंदप आदि के निर्माण काल में उनको वहीं से हटा कर संप्रणि प्रवक्षिण में स्थापित किया गया हो। यह तिरुमामणि मंदप सन् १४१७ में बना है। इसी को आत्मान मंदप कहते हैं। इस के पूरबी छोर में गवडात्वार का मंदिर है। पश्चिमी छोर पर सुवर्णद्वार और उसके दोनों ओर द्वारपाल मूर्तियाँ हैं। इसी में दक्षिण की ओर घंटा और उत्तर की ओर हुंडी बिछाई देती हैं। पारुत्तेदार का दफ्तर भी वहीं चलता है। हुंडी में प्राप्त धन की प्रतिनित्य यहीं गितनी होती है। कोलुबु श्रीनिवास मूर्ति का आत्मान रोज यहीं होता है। सुप्रभातम्, पंचांग अथवन्, मात्रादानम् आदि निरुत्सव, दीपावली, आदि, उगादि जैसे विशेषोत्सव, अभ्ययनोत्सव, भी जयंती, अभिषेक, उत्सव द्वादसी आराधना, सहस्रकलशाभिषेक, आदि सभी उत्सव यहीं होते हैं। काशिका पुराण यहीं पढ़ते

हैं। इस तरह के नित्योत्सव का यह मंडप चंद्रगिरि के माधवदासार नामक एक भक्त से सन् १४१७ में बनवाया गया है। उसने आनंद विमान की भी मरम्मत करायी थी।

मंदिर के छत और शिखर भाग को आनंद विमान या आनंद निलय कहते हैं। इसका पहला रूप क्या था अब कहना मुश्किल है। प्रस्तुत रूप में इसका निर्माण यादव वीरनरसिंहराय के जमाने में हुआ। पांड्यराजाओं के आधिपत्य से अपने को स्वतंत्र कर के तब उस राजाने अपने तोल भरे सोने से मंदिर का नवनिर्माण करवाया। तभी उसने मंदिर को सुवर्णगिरि मेरु जैसा बनवाया। पहले इसके शिखर पर राजा सुंदरपांड्य के नाम पर सुवर्ण कलश स्थापित था और बाद में संपूर्ण विमान को सुवर्ण रंजित बनाया गया। सालुव वंश के राजा मंगिदेव ने भी विमान तथा कलश को सुवर्ण लेप से शोभित करवाया। बाद में माधव दासार, मटलकुमार अनंतराज जैसे भक्तों ने इसकी मरम्मत आदि कराके इसकी शोभा की इतिवृद्धि की थी। अभी हाल में तिरुमल-तिरुपति देवस्थान की कमेटी ने आनंद निलय विमान, गरुड मंदिर, बंगार वाकिलि, ध्वजस्तंभ आदि सबको सुवर्ण लेप से सशोभित करवाया।

विमान के ऊपर चारों कोनों में सिंहों की जो मूर्तियां हैं वे इस मंदिर के प्राचीन यक्ष संस्कृति से संबंध की ओर इशारा करते हैं। पहले यह कहा जा चुका है कि मूल में यह स्वामी यहाँ के मूलनिवासी पहाड़ी या जंगली लोगों का दृष्ट देव रहा हो। विमान पर अन्यान्य देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ उत्तर की तरफ बेंकटेश्वर की ध्रुवमूर्ति की जो प्रतिकृति है उसे 'विमान बेंकटेश्वर' कहते हैं। यह मूर्ति यात्री लोगों को विशेष आकर्षक दीखती है।

पांच मूर्तियां

तिरुमल मंदिर के गर्भालय में बेंकटेश्वर की ध्रुव मूर्ति के अलावा उनकी और चार उत्सव मूर्तियां और श्रीकृष्ण की मूर्ति तथा परिवार सहित रामचन्द्र मूर्ति भी हैं। ध्रुव मूर्ति तो स्वयंभूक्त मूर्ति है। अतः यह प्रश्न नहीं उठता कि उसकी स्थापना कब और किससे हुई। आलय के परिमाण के अनुसार यह मूर्ति एक उन्नत पीठ पर गर्भालय के ठीक बीच में विराजमान है। पौराणिक कथाओं तथा लोक प्रवादों के अनुसार मूर्ति के हाथों में जो शंख और चक्र दीखते हैं वे मूल मूर्ति के अविभाज्य अंग न रह कर ऊपर से लगाये हुए आभरण जैसे हैं। मूर्ति के बल पर श्रीवत्स और श्रीमहालक्ष्मी के चिह्न अंकित हैं। मूर्ति के कंठ में अन्यान्य आभूषणों के साथ असमेलमुंगा का सुवर्ण पट्ट

भी शोभित है। हफ्ते में एक बार, हर शुक्रवार के दिवस इस मूलमूर्ति का अनिवेक उत्सव होता है।

नित्याभिषेक, निवेदन, एकांतसेवा, जैसे उत्सवों में प्रथम मूर्ति के बदले समवाह की दो हुई भोग भीनिवास की मूर्ति का उपयोग होता है। यह सन् १७० में स्थापित हुई। तभी से इस मंदिर में आगमोक्त विधान की अर्चा-आराधना आदि का क्रम जारी हुआ सा मालूम पड़ता है। इस मूर्ति के पैरों के नीचे पीठ पर षट्कोण चक्र का चिह्न अंकित है। यह चान्दो की मूर्ति सभी विषयों में मूल मूर्ति की अच्छी प्रतिकृति मानी जाती है। मूल मूर्ति से यह मूर्ति सोने की जंजीर से सम्बद्ध रखी जाती है।

बेंकटेश्वर की प्राचीन उत्सव मूर्ति जो उपभीनिवास कहलाती है, आज कल साल में सिर्फ तीन ही दिवस उपयोग में लाई जाती है। उत्सव द्वादसी, मुक्कोटि एकादसी तथा द्वादसी के दिवस इसे गर्भालय से बाहर लाते हैं। इस मूर्ति की विशेषता यह है कि इसके हाथ में जो चक्र है, वह प्रयोग मुद्रा में हैं।

सन् १३१० - ३० के बीच उपरोक्त उत्सव मूर्ति के बदले उभय नाचियार सहित मलयप्प स्वामी नामक आज की उत्सव मूर्ति की स्थापना हुई है। ब्रह्मोत्सव, वसंतोत्सव, कल्याणोत्सव, तैप्पोत्सव, तिरुवीथी जैसे सभी उत्सवों में इसी मूर्ति का उपयोग होता है। यह शायद पहले तिरुचानूर के तिरुविलन कोयिल में रही हो।

रोज के आस्थान में काम आनेवाली उत्सवमूर्ति को कोल्लुव्धीनिवास कहते हैं। यह भी पहले तिरुचानूर में रही होगी। पंचांग अवन, पुराण अवन, मात्रादान आदि सभी उत्सव इसी मूर्ति के समकल मनाये जाते हैं।

मंदिर में श्रीकृष्ण और राम की मूर्तियाँ जो हैं वे शायद वसवों सबी में यहाँ रखी गयी हों। पहले वे रामारमेडा कहलाने वाली जगह रखी रहती हों। श्रीकृष्ण जयंती, श्रीरामनवमी जैसे उत्सवों में इनका उपयोग होता है, लेकिन मंदिर में इनकी प्रत्येक अर्चना का विधान नहीं है। बेंकटेश्वर की अर्चना में ही उनको भाग मिलता है।

मंदिर के आनंद नलय के चारों ओर जो प्रकार, आबरव और प्रवर्जनायव है उसी को बिमान प्रवर्जिन कहते हैं। दर असल यह मंदिर का दूसरा अथवा अन्त्यंतर प्रकार है। आश्चर्य की बात यह है कि पञ्चस्तंभ और वलिपीठ का मंडप इस प्रकार में न होकर इसके बाहर पहले अथवा बाहरी प्रकार में बिल्ला है। मंदिर के पुनर्निर्माण अथवा तिरुमामणि मंडप के निर्माण के समय स्थल

संकोच के कारण से ध्वजस्तंभ आदि को इस प्राकार से बाहर किया गया होगा। जो हो आज का यह दूसरा प्राकार, और उसका गोपुर दोनों ईसवीं १३ वीं सदी से पहले निर्मित मालूम पड़ते हैं।

गोपुर के दोनों पादबंधों मंदिरों से शोभित हैं। ये दोनों आनंदनिलय के सामने ही बने हैं। गोपुर के बायीं ओर वरदराजस्वामी का और दायीं ओर योग नृसिंह अथवा अलगिय सिंगराय का मंदिर है। तेरहवीं सदी में मुस्लिम आतंक के कारण जिस तरह स्वामी रंगनाथ को इस पहाड़ पर आश्रय दिया गया उसी तरह तब कांची के वरदराजस्वामी और अहोबिल के नृसिंहस्वामी को भी यहाँ आश्रय दिया गया होगा। अतः इन दोनों मंदिरों के निर्माण का समय भी १३ वीं सदी के आरंभ में रहा होगा। ये दोनों मंदिर समुन्नत वेदियों पर अंतराल, गभलिय एवं विमान सहित अच्छे बने हैं और इनमें रखी शिलामूर्तियाँ भी बहुत सुंदर हैं।

वरदराजालय के सामने ही, आनंदनिलय के बाहिनी ओर 'बंगारुबावि' या सोने का कुआँ है, जिसके पानी का रसोईघर और मंदिर के सभी कामों में उपयोग किया जाता है। प्राकार मंडप भी यहीं से शुरू होता है। कुएँ के समीप में ही मंडप का कुछ हिस्सा रसोईघर में बदल दिया गया और वहाँ के कुछ भाग में एक छोटे मंदिर जैसे निर्माण में 'पोटु नाच्चियार' की मूर्ति रखी गयी है। यह देवी रसोई की देख-रेख करती है, ऐसा विश्वास है।

दक्षिणी प्राकार के अंत में मंडप का काफी हिस्सा कल्याणमंडप में बदल दिया गया है। कहते हैं कि किसी अवसरम् चेन्नप्पा नामक भक्त ने ई. १५८६ में इसका निर्माण कराया। यह छोटा होकर भी बहुत सुंदर बना है और इसका शिल्प भी भव्य बना है। इस मंडप में छोटा सा मंदिर भी है जो अपने में स्वतःपूर्ण और लक्षणयुक्त है। ब्रह्मोत्सव अध्ययनोत्सव आदि, विशेष समयों में उत्सव मूर्तियाँ यहाँ रखी जाती हैं। मुख्यमंदिर के पुनर्निर्माण जैसे अवसरों पर इसी को बालालय में बदल दिया जाता है और स्वामी की दारुमूर्ति की प्रतिष्ठा यहीं की जाती है। कल्याणोत्सव तो यहाँ अनुरित्य हुआ करते हैं। इसके पीछे ही यागशाला है जो ब्रह्मोत्सव जैसे विशेष समयों में होमादिक कार्यक्रमों के उपयोग में लाया जाता है।

प्राकार मंडप का पश्चिमी भाग कितने ही कमरों में बदल दिया गया है और उनमें अश्व, गज, सिंह, गधड़, हनुमान, सूर्यप्रभा, चंद्रप्रभा जैसे सोने के चांदी से निर्मित कितने ही बाहन हिराजत से रखे जाते हैं और भक्तों

की प्रार्थना पर, आर्जित उत्सवों के मद्दे बाहुनोत्सव मनाने के काम में लाये जाते हैं ।

प्राकार मंडप का उत्तरी भाग भी कई कमरों में बँटल दिया गया । विमान बेंकटेश्वर के दर्शन इसी मंडप से होते हैं । स्वामी के धीपावतीर्ष अथवा अभिषेक तीर्थ को यहीं भक्तों में बाँट देते हैं । श्रीरामानुज का एक छोटा मंदिर भी यहाँ बना है । यह शायद १२ बीं गज़ी में ही बना होगा । इस मंदिर के मुकुटमंडप में बंज्जनों को कुछ विशेष सुविधा के साथ तीर्थ प्रसाद मिलते हैं । अष्टमोत्सव, प्रबंध पारायण, वेदपारायण, आदि के लिए भी यह मंडप विशेष रूप से उपयुक्त होता आ रहा है । स्वामी के नैवेद्य में से श्रीरामानुज को पहला भाग मिलता है । वरवराजस्वामी और नृसिंहस्वामी की तरह रामानुज की भी अलग अर्चना करने का संप्रदाय यहाँ नहीं है । इन सभी को धीबेंकटेश्वर की अर्चना में ही अपना हिस्सा लेना पड़ता है ।

रामानुज मंदिर के पाईवं में ही ग्रामिकों आदि के कमरे हैं । गंगपडि भी यहीं है, जिसमें स्वामी का प्रसाद देवस्थान की ओर से बेचा जाता है ।

प्राकार मंडप के अग्रभाग में ही एक छोटा सा कमरा बना है, जिसे संकीर्तन भंडार कहते हैं । यह १५ बीं लंबी में तात्सपाक पेदतिरमलाचार्य से बनवाया गया । इसमें तात्सपाक कवियों के रचे बेंकटेश्वर संकीर्तन तात्त्रपट्टों पर लिखाकर रखे गये हैं । आजकल देवस्थान की ओर से इन संकीर्तनों का प्रकाशन हो रहा है । १५-१६ सदियों में इस मंदिर में धीबंज्जव संप्रदाय को जो स्थान व नाम मिला उसमें उपरोक्त तात्सपाक बंझी लोगों का विशेष हाथ था । इन लोगों ने मंदिर को करीब १३ गाँव तक दान में दिये । कितने ही विशेष उत्सव मनवाये । स्वामी के कल्याण उत्सव का विशेष संप्रदाय चलाया । तिरुमल व तिरुपति में कई मंदिर और मंडप बनवाये । संकीर्तन और कल्याण उत्सव के समयों में आज भी इस बंझ के लोग स्वामी के कर्कय में भाग लेते हैं । इनकी शिष्य परंपरा के जरिए धीबेंकटेश्वर का भी प्रचार दूर दूर तक होता आया । प्राकार मंडप में पूर्वी छोर में नृसिंहालय के पासवाले कमरे गंगपडि अरं कहलाते हैं । स्वामी के अभिषेक के लिए सब तरह के पुगंध द्रव्य यहाँ इकट्ठे किये जाते हैं । भक्त जीन चंदन, कस्तूरी केसर जैसे पुगंध द्रव्यों से भरे कटोरियों को हाथ में लिये, यहीं से निकलकर विमान प्रवक्षिण करके उन सबको स्वामी के गर्भालय में पहुँचाते हैं । हर शुक्रवार अभिषेक उत्सव होता है और उस समय यह दृश्य बड़ा प्रभावशालीक मान्य पड़ता है ।

मंदिर का बाहरी प्रकार तथा आवरण को संपंगि प्रवक्षिण कहते हैं। इस प्राकार के गोपुर को ही सिंहद्वार या पञ्चिकाबलि गोपुर कहते हैं। इस गोपुर-द्वार के दोनों ओर शंख - निबि और चक्र - निबि की कांस्य मूर्तियाँ रखी मिलती हैं। यह तेरहवीं सदी के पूर्व ही निर्मित हुआ हो। गोपुर द्वार के दोनों ओर जो दो छोटे मंडप हैं, उनमें विजयनगर राजा लोगों की कांस्य व शिला प्रतिमाएँ रखी गयी हैं। उत्तर की ओर श्रीकृष्णदेवराय और उनकी दो रानियों की मूर्तियाँ हैं। दक्षिण की ओर अच्युतराय और उनकी पत्नी तथा बैकटपतिराय की मूर्तियाँ हैं। प्राकार मंडप के दक्षिणी भाग में ही १३ वीं सदी में श्रीरंगनाथ की आराध्य दिया गया। यहाँ तदर्थ निर्मित रंगमंडप आज भी दर्शनीय है। इस मंडप का तथा इससे लगकर बने तिरुमलराय मंडप एवं नरसिंहराय मंडप का भी शिल्प अत्यंत सुंदर है। अब भी इन मंडपों में वसंतोत्सव, अन्न ऊँजल जैसे विशेष उत्सव मनाये जाते हैं। वसंतमंडप के निर्माण एवं शिल्प में कल्याणमंडप से अधिक साम्य है।

प्राकार मंडप के पश्चिमी भाग में कितने ही कमरे बने हैं, जिनमें स्वामी के रथ नौका, बाहन, प्राप्त, पात्र जंसी सामग्री को हिफाजत से रखा जाता है। उत्तर की ओर भी ऐसे कमरे कई बने हैं जो इसी तरह भांडार घर का काम देते हैं। उत्तरी छोर पर आदना महल बना है। सामने जो मंडप है वहाँ प्रसाव का बंटवारा होता है। समीप में ही प्राकार के आवरण में 'पुलबावि' नामक जो कुर्छा है, उसी में स्वामी का निर्मात्य डाला जाता है। आदना महल का निर्माण कब हुआ, यह बताना मुश्किल है, लेकिन हाल ही में इसका नवनिर्माण किया गया है। ध्वजस्तंभ के दक्षिण में तोडरमल, उसकी पत्नी और माता की मूर्तियाँ लगी दीक्षती हैं।

पञ्चिकाबलि गोपुर और पहले प्राकार का यह विस्तार ही आजकल मंदिर का पूर्णविस्तार है। यह करीब 2½ एकड़ वर्गफल का क्षेत्र है। इस प्रकार के चारों ओर माडबीथियाँ बनी हैं। पहले इन बीथियों में कितने ही मंडप थे, लेकिन आजकल कितने ही पुराने मंडपों को आवात पृष्ठों में बदल दिया गया है। पहले प्राकार के चारों कोनों में चार मंडप अब भी दीक्षते हैं। मंदिर के उत्तर में 'पुष्करिणी' है। इसका जल बड़ा पवित्र और प्राभावसंपन्न माना जाता है। इसके दक्षिण में अच्युतराय कोनेश या पातपुष्करिणी कहलानेवाली जगह पर आज कितने ही घर बने हैं। पुष्करिणी के ईशान्य कोने में श्रीभूबराह स्वामी का मंदिर है। यह महाब बराहक्षेत्र कहलाता है। ताल्लपाक पेश्वतिसमसाचार्य ने इस मंदिर के मुखमंडप आदि का निर्माण कराया। उन्होंने स्वामी की पुष्करिणी को भी तोपानपंक्ति से सुशोभित किया। किनारे पर की शासनसिला पर ताल्लपाक अन्नसाचार्य और पेश्वतिसमसाचार्य की अर्धचित्र मूर्तियाँ अन्तर्गत नृत्ता में दर्शनीय हैं।

पुष्करिणी के किनारे पर 'कलतेह' अथवा पत्थर का पुराना रब है। शरनिमित्त नया रब और चाँदी का रब भी यहाँ दर्शनीय होते हैं। रब यात्रा में चारों माइवीधियों में बड़ा मेला लगता है।

माइवीधियों में कितने ही धार्मिक संप्रदायवालों के अलग अलग मठ हैं। ऐसों में अहोविलमठ, म्यातरायमठ, महंतमठ आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। वैष्णव की ही नहीं, बल्कि मंसूर, पिठापुर आदि के राजा रईसों की बर्मसालारों की मंदिर के चारों ओर बिखरी मिलती हैं।

पठिकाबलि गोपुर के सामने ही बड़ी हनुमान का मंदिर है। इसके पार्श्व में ही मोंडिगोपुर तक की गली है। मोंडिगोपुर का हाल ही में नवनिर्माण किया गया है। इसके बाहर जो कल्याणकट्ट मंदिर है, वहाँ भक्तलोग केशवदेव का संस्कार सुसंपन्न कर लेते हैं।

कपिल तीर्थ अथवा आलवार तीर्थ

तिरुमल पहाड़ के नीचे, पर्वत-पाद से सटकर आजकल जिसे कपिलतीर्थ कहते हैं उस जगह के आसपास पहले कोत्तूर नामक ग्राम रहता था। कपिलतीर्थ वाले मंदिर का निर्माण इसी गाँव के ग्रामाधिकारी से कभी नौबीं या दसवीं सदी में किया गया। तत्संबंधी शिलालेख में इतना तो अवश्य बताया गया है कि वहाँ आवास रहनेवाले मुनि के लिये यह गुफालय बनाया गया है। 'मुनि' से मतलब, किंबदंतियों के अनुसार कपिलमुनि अथवा उनसे प्रतिष्ठित योगिराज भगवान शंकर से लिया जाता है।

उपरोक्त कोत्तूर गाँव के दक्षिण में एक कुष्मालय और उसके चारों ओर तिरुमल-तिरुपति के पुजारी लोगों का एक मुहल्ला रहता था। उसी कुष्मालय को पार्थसारथि आलय कहते हैं। शिल्प आदि के आधार पर इसे माठवीं या नौवीं सदी का मंदिर बताया जा सकता है। सोलहवीं सदी तक इस मंदिर में पूजा कम भी चलता था, लेकिन बाद में किसी कारण से मूर्ति के भिन्न होने से उसका पूजा कम बंद हो गया। लेकिन आज इसका नव निर्माण हुआ और नियम पूजा कम भी जारी है।

कोत्तूर की ग्रामपञ्चमी को गंगम्मा कहते हैं। नेल्मूर व कडवा प्रांत में यादवों से गंगम्मा की आराधना व अर्चना प्राचीन काल से होती आ रही है। यह प्रीति कई दिनों तक यादवों के शासन में था। तिरुमल-तिरुपति के मंदिरों की इतिवृत्ति में इन प्राचीन स्थानिक यादव राजाओं का कितना ही सहयोग रहता था। गंगम्मा का भी हर साल उत्सव मनाया जाता है।

तिरुचानूर में पराशरेश्वर मंदिर की स्थापना हो जाने के बाद शैव वैष्णव विचारों के कारण से दसवीं सदी में वैष्णवों के धर्मप्रचार का केंद्र तिरुचानूर से तिरुमल में बदल दिया गया। लेकिन ग्यारहवीं सदी में श्रीरामानुज के प्रयत्न से तिरुल्ले गोविन्दराजस्वामी की उत्सवमूर्ति को कोत्तूरवाले पार्थसारथि आलय के प्रांगण में आश्रय दिया गया तो क्रमशः उस मंदिर के आसपास का मुहल्ला वैष्णवों के आबसने तथा तिरुमल से अपना शाश्वत संबंध जोड़ने और उसी को धर्मप्रचार का केंद्र बनाने में उपयुक्त साबित हुआ, क्योंकि समीप में न कोई शिवालय विद्यमान था न शैवों का आतंक। पार्थसारथि व गोविंदराज मंदिर के चारों ओर तभी माडवीथियों का निर्माण हुआ और इस बस्ती को 'तिरुपति' नाम दिया गया। श्रीरामानुज के संबंध से इसका महत्व और आकर्षण दिनों दिन बढ़ता गया और १०४ विषय तिरुपतियों में यह तिरुमल - तिरुपति सबसे अधिक और प्रधान माना गया।

कालांतर में इस मंदिर के पश्चिम में श्रीनिवासपुर नाम का मुहल्ला बना। पहले के कोत्तूर से सटकर अच्युतरायनगर नामक बस्ती का निर्माण भी हुआ। कितने ही नये नये मंदिरों व मठों का निर्माण हुआ और अंत में ये सब मुहल्ले व गाँव मिलकर आज के तिरुपति शहर का रूप ले चुके। आज तो प्राचीन कोत्तूर अथवा बाद का अच्युतराय नगर नहीं देखते, उनके खंडहर तो अबद्वय देखते हैं। ग्राम यक्षिणी गंगम्मा का उत्सव तो अब भी हर साल मनाया जाता है।

गोविंदराज मंदिर

तिरुपति के गोविंदराजस्वामी के मंदिर का इतिहास बहुत रोचक है। राजा कुलोटुंग चोल के विरोध से डर कर तिरुल्ले गोविंदराज की मूर्ति को श्रीरामानुजस्वामी यहाँ ले आये और पार्थसारथि आलय में उसे आश्रय दिलाया। बताया जाता है कि यह घटना सन ११३० में गुजरी थी। राजराज चोल के समय तक, अर्थात् सन १२३५ तक गोविंदराजालय के गर्भालय, अंतराल, प्रवक्षिणापथ और मुखमंडप बन चुके। बाद में इसके आनि, मार्गलि, मकर संक्रांति, चित्रा विषुवत, कंसिकी द्वादशी, तिरुमंजन जैसे विशेष उत्सवों को चालू किया गया। विजयनगर राजाओं के जमाने में इसके रागभोगों में और भी उन्नति की गयी। नित्य, पक्ष, मास और वर्षोत्सवों की संख्या भी बढ़ती गयी।

जैसे पहले कहा जा चुका है, गोविंदराजस्वामी का मंदिर तो पार्थसारथि मंदिर के प्रांगण में ही उत्तर की ओर बना है। दोनों मंदिरों को घेर कर उनका प्राकार बना, किंतु गोपुरों की स्थिति तो पहले के पार्थसारथिस्वामी के गर्भालय के द्वार के ही सामने सीधी पंक्ति में संपादित हुई। लेकिन ध्वजस्तंभ, बलिपीठ

आदि को हम गोविंदराजस्वामी के मंदिर के सामने ही रखे हैं। असल में ये पार्थसारथिस्वामी के मंदिर के सामने से कभी हटाकर गोविंदराजस्वामी के मंदिर के सामने रखे गये होंगे। कहते हैं कि गोविंदराजस्वामी की उत्सवभूति भी उसी पार्थसारथि की भूति है।

गोविंदराजालय के प्रथम या सबसे बहिः प्राकार में जो महोन्नत गोपुर है वह उस मंदिर की ही नहीं, बल्कि तिरुपति शहर की भी शोभा बढ़ा रहा है। इस गोपुर को सन १६२४ में मटल कुमार अन्तराजा ने बनवाया। गोपुर के अन्यान्य मूर्ति शिल्पों में हम उस राजा तथा उसके परिवार के लोगों के चित्र भी पाते हैं। गोपुर के सामने हनुमान का एक विशाल मंदिर है। गोपुर के प्राकारावरण में पैर रखते ही हम लक्ष्मीदेवी मंठप और वेदांतदेशिक का मंदिर देखते हैं। बगल में ही मनवालयमुनि आदि और चार आलवारों के मंदिर हैं। ये सब त्रिजयनगर राजाओं के जमाने में बने। इनके समीप में ही कुम्भहारति, ऊंजल और बृग मंठपों की स्थिति है। दूसरे प्राकार-गोपुर के निकट योग, पूतल और पेरियालवार के मंदिर और एक बड़ा दुमंजिला लक्ष्मी मंठप भी देखते हैं।

मंदिर के द्वितीय प्राकार का गोपुर पंद्रहवीं सदी में बना। इस पर रामायण, भागवत आदि के कथाशिल्प और अवतार शिल्प अंकित हैं। इसी गोपुर शिल्प में बने सुवर्शन चक्र की घेर कर एक दुमंजिला मंठप खड़ा किया गया और वहां चक्रालवार का मंदिर बनाया गया। गोपुर से सटकर द्वितीय प्राकार के प्रांगण में सबसे पहले शालैनाचिघार का मंदिर देखता है। इसी को पुंडरीक-वल्ली तायार का मंदिर कहते हैं। तायार की मूर्ति पद्मावती की मूर्ति की याद दिलाती हुई, वरदाभय पुंडरीक हस्तों से शोभि होकर अत्यंत आकर्षक देखती है। मंदिर भी गर्भालय, अंतराल और मुखमंठप जैसे सभी अंगों से शोभित है। इसका निर्माणकाल तेरहवीं सदी में माना जाता है।

शालैनाचिघार मंदिर के पश्चिम में जो विशाल मंठप है, उसे बाहनमंठप के काम में लाते हैं। बाह में जो मंदिर है उसमें तीन आलवारों की मूर्तियां रखी गयी हैं। इस मंदिर से सटकर श्रीरामानुज का मंदिर बना है। इस के अलग छोटा सा गोपुर, मुखमंठप, अंतराल और गर्भालय बने हैं। यह बारहवीं सदी में बना होगा। इस मंदिर से सटकर तृतीय प्राकार गोपुर से लगकर तिरुमल नंबि का मंदिर है, जिसमें उनकी मूर्ति शोभित है।

तृतीय प्राकार का गोपुर बारहवीं सदी में निर्मित हुआ होगा। इस प्रांगण में दक्षिण की ओर एक खुला मंठप, रसोईघर, कल्याणमंठप और यागशाला

निर्मित हैं। पश्चिम की ओर एक खुला तंग मंडप है। उत्तर में जो मंडप है वह कमरों में बंटा दिया गया। बीच प्रांगण में कृष्ण-गोविन्दराज और आंङाल के मंदिर हैं। गोविन्दराजस्वामी का कल्याणमंडप तिरुमल मंदिर के कल्याणमंडप की याद दिलाता है। इसका शिल्प बहुत सुकुमार और सुंदर है। अंदर एक मंदिर भी है। जिसमें श्री-भू-सहस्र बेंकटेश्वर की मूर्ति शोभित है। वेदी से लेकर शिखर तक के इसके शिल्प में न जाने कितनी ही सुंदर मूर्तियाँ, विविध-भंगिमाओं में अंकित हैं। कोलाटम नृत्य का अंकन अत्यंत आकर्षक ढंग पर हुआ है। यहाँ कुछ वर्णचित्र भी दीखते हैं।

मुख्यमंदिर तो कृष्ण या पार्थसारथि और गोविंदराजस्वामी के मंदिरों का है। दोनों के अपने अपने गर्भालय, अंतराल, प्रदक्षिणापथ और मुख्यमंडप हैं। पार्थसारथि स्वामी की मूर्ति दो देवियों के साथ आसीन भंगिमा और उपवेश मुद्रा में है। गोविंदराजस्वामी की मूर्ति शयनमुद्रा में है और वह सुषामूर्ति है। दोनों मंदिर एक ही अधिष्ठान पर खड़े हैं। गोविंदराज के मंदिर के सामने एक खुला मंडप, गरुडालवार का मंदिर, चित्रकूट मंडप आदि दीखते हैं तो बरामदे में, वक्षिण की ओर आंङाल का मंदिर दीखता है। इसमें आंङाल या गोदादेवी की भव्यमूर्ति, और उस की उत्सवमूर्ति रखी हैं। गोविंदराजस्वामी के उत्सवों में आंङाल की मूर्ति को भी अकसर भाग लेना पड़ता है। आंङाल के प्रत्येक उत्सव, जैसे मार्गलि, अघ्ययन, कल्याण, तिरुमंजन आदि भी होते हैं।

गोविंदराजस्वामी के मंदिर तथा उसके प्रांगण के सभी मंदिरों और मंडपों की विशेषता यह है कि ये समय समय पर निर्मित व नवनिर्मित ही नहीं हुए, बल्कि इनके कुछ स्तंभ आदि शिल्पों में भी ऐसा समय च रुचि बंविध्य दीखता है। प्राचीन चोल शिल्प से लेकर सत्रहवीं सदी के विजयनगरोत्तर काल तक के सभी शिल्प विशेष यहाँ दीखते हैं। इन मंदिरों की दूसरी विशेषता यह है कि इनके अलग पूजा-अर्चना व उत्सवाराधना का क्रम तो चालू है। फिर इनके विशेष तिथि अथवा पर्वोत्सवों में तिरुमल मंदिर से इनको कुछ विशिष्ट-दान, मान संक्रिमित करने का रिवाज है। दक्षिणात्य वंशजों के आदर से गोविंदराजस्वामी आंङाल और आलवारों के ये मंदिर तो दिनों दिन उन्नति पाते आये। खासकर विजयनगर राजा लोगों के जमाने से इनकी पांचों जी में होती आयीं। तब से गोविंदराजस्वामी को तिरुमल बेंकटेश्वर के आश्रय में पड़ीसी अथवा भाई के रूप में गौरव मिलता आ रहा है। जो हो इन सभी मंदिरों में एक तरह का सामाजिक अथवा साम्यवादी संबंध नजर आता है।

गोविंदराजस्वामी के मंदिर के सामने जो तालाब है उसे गोविंदराजपुष्करिणी कहते हैं। यह तो सोलहवीं सदी में निर्मित है। आजकल उस में स्वामी का नौकोत्सव मनाया जाता है। मंदिर की अर्चा व आराधना के लिये पहले से भी कपिलतीर्थ के पानी को काम में लाने का रिवाज चालू है। अतएव हर साल स्वामी के चक्रायुष, जिसे सुदर्शन अथवा चक्रतालवार कहते हैं, वहां की पुष्करिणी में डुबोया जाता है और उस तरह उस पानी को पवित्र किया जाता है। सोलहवीं सदी के एक अभिलेख में उसको आल्वार तीर्थ भी कहा गया है। आज कल इस तीर्थ को कपिलतीर्थ और आल्वारतीर्थ दोनों नामों से पुकारते हैं। इस ओर चलने वाली सड़क को तीर्थकट्टवीथि, कपिलतीर्थम रोड और आल्वारतीर्थ राड कहते हैं। पहले इसी तीर्थ के समीप अच्युतराय महाराज से निर्मित विष्णु मंदिर और अच्युतराय नगर नामक एक गाँव भी थे, लेकिन आजकल उनके खंडहर मात्र पाये जाते हैं।

अब तक के कथन से यह विदित हुआ होगा कि जब से गोविंदराज स्वामी का मंदिर बना तब से विभिन्न आल्वारों के भी मंदिर समय समय पर बनते आये। उसी तरह आचार्य पुरुषों के भी छोटे मोटे मंदिर बने थे। इनमें से बहुत से मंदिर गोविंदराज स्वामी के प्रांगण में ही निर्मित हुए, लेकिन इस से बाहर भी ऐसे कई मंदिर बन चुके। पुरालेखों में ऐसे कितने ही मंदिरों का उल्लेख अवश्य मिलता है, किन्तु वे सब के सब अब देखने में नहीं आते। उनमें से किसी किसी के खंडहर अब पाये जाते हैं। किसी किसी के वह भी नहीं। यों तो पुरालेखों में तिरुपति का प्राचीन रूप ही अलग बीखता है। उनके अनुसार गोविंदराज मंदिर तथा माडवीथियों का मुहल्ला तब रामानुजपुरम कहलाता था। उस से सटकर पश्चिम की ओर नरसिंहतीर्थ के आसपास श्रीनियासपुर, नरसिगरायपुर और शायद वेंकटापुर नामक मुहल्ले थे। रामानुज के आसपास रघुनाथपुर, और नाथमुनि के मंदिर के आसपास नाथमुनि अप्रहार बसे थे। आल्वारतीर्थ से सटकर पहले के कोलूर गाँव में लगकर ही अच्युतापुर बना। चाविराजपुर, वरवराजपुर व्यापार बीथि जैसे नाम भी इन लेखों में मिलते हैं। तिरुचानूर को भी किसी जमाने में वरवराजपुर कहते थे। जो हो इन सभी का उल्लेख वहाँ के कुछ मंदिरों के संबंध में ही हुआ मिलता है और अतएव यह मालूम होता है कि इन मुहल्लों तथा मंदिरों का निर्माण क्रमशः होता चला।

कोबंडरामस्वामी मंदिर

आज तिरुपति शहर में गोविंदराज के मंदिर के बाद सब से अधिक आकर्षक मंदिर पेरियरघुनाथ मंदिर है जिसे कोबंडरामस्वामी आलय भी कहते हैं। यह

सन १४४०-४१ में किसी नरसिंहराय मुदलियार नामक अमीर से सात्वनरसिंहराय के पुण्यलाभ के लिए बनवाया गया। कई दिनों तक यह कुमार रामानुज पुरमवालों के अधीन रहा। सन १५३० में अण्णुतराय महाराज के जमाने में इसका एक अलग दारुनिर्मित रथ भी बना। और कई भक्तों ने भी इस मंदिर की धी वृद्धि में योग दिया। आज यह एक विशाल मंदिर है जिसके प्राकार, गोपुर, रथमंडप आदि सभी चिह्न विद्यमान हैं। इसके गर्भालय में राम, सीता और लक्ष्मण की हनुमान सहित शिला मूर्तियाँ और उत्सव मूर्तियाँ रखी हैं। गर्भालय के चारों ओर प्रवक्षणा पथ हैं। मुख मंडप में बायें और दायें आचार्यपुरुषों की मूर्तियाँ हैं। आस्थान मंडप, ध्वजस्तंभ, विशाल प्रांगण और प्रवक्षणापथ तथा ऊँजल मंडप से यह मंदिर बहुत सुंदर बोलता है। मुख्यद्वार गोपुर के सामने हनुमान का मंदिर शोभित है। पहले से भी इस मंदिर का गोविंदराज मंदिर से कुछ विशेष उत्सवों में संबंध रहता आया। इस तरह इसका संबंध देवस्थान से भी बना है, किन्तु आज भी इसके निर्वहण में बंखानस अचंकों और धर्म-कर्ताओं का हाथ थोड़ा बहुत रहता है। कुछ हद तक यह स्वतंत्र मंदिर है। एकांगी लोगों का संबंध भी इस से कम है। इस मंदिर का अलग पुष्करिणी भी है जिसे रामचंद्र पुष्करिणी कहते हैं। लेकिन आजकल उसका उपयोग नहीं होता। रामस्वामी का नौकोत्सव गोविंदराज पुष्करिणी में होता है। रामचंद्र पुष्करिणी के तट पर अगस्त्येश्वर स्वामी नाम से शिव का एक मंदिर कभी बना है।

कपिलेश्वर मंदिर

तिरुपति का दूसरा आकर्षण कपिलेश्वर का मंदिर है। यह एक गुफालय है। गर्भालय दो भागों में बंटकर कपिलेश्वर स्वामी और कामाक्षी की मूर्तियों से शोभित है। अंतराल मुखमंडप दोनों का एक ही है। प्रवक्षणा पथ बगलवाले एक विशाल मंडप में जाता है जहाँ नौग्रों ग्रहों, दक्षिणा मूर्ति, सुब्रह्मण्य स्वामी नटराज आदि की शिला व कांस्य प्रतिमायाँ रखी हैं। बाहर बरामदे में गणपति की मूर्ति है। यह मंदिर इसबीं सबी में कोत्तूर गाँव के मुखिये से बनवाया गया। बगल में दो तीन जलपात हैं जिनमें से एक धारा नीचे वाले तालाब में उतर कर कपिलतीर्थ नामक पुष्करिणी का कारण बनती है। स्वामी के नौकोत्सव यहीं मनाये जाते हैं। सुदर्शन या चक्रतालवार के संपर्क से इसे आल-बारतीर्थ नाम भी पड़ा है। नजदीक में नम्माळ्वार का एक बड़ा मंदिर है। यह बारहवीं सदी से पहले ही बना होगा। लेकिन अब यह जीर्णप्राय है। समीप में ही पहाड़ पर चलने वालों के लिए पैदल रास्ता है। वहाँ भी पेरियाळ्वार का एक पुराना मंदिर, सात्व नरसिंहराय के जमाने में बना हुआ एक लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, कुछ दूर पर पेदचेमुग पहाड़ी पर तालपाक मंगम्मा से निर्मित पेरियाळ्वार कोयल बगेरह हैं। तिरुमल रास्ते में रामानुज का एक मंदिर है।

कविलतीर्थ वाली पुष्करिणी को सोपान पंक्ति, मध्यावदन मंटेप आदि से संपन्न किया गया। इसका अर्थ विजयनगर के राजा अच्युतराय पेरुमाल को मिलता है। यहाँ ताल्लपाक पेदतिरुमलाचार्य से लक्ष्मीनारायण मंदिर बनवाया गया। बगल में वेणुगोपाल मंदिर भी है। तिरुपति शहर से आल्वार तीर्थ जाने वाली सड़क पर तिरुमंगलाल्वार का एक पुराना जीर्ण मंदिर अब भी विद्यमान है। इस से आगे अच्युत पेरुमाल मंदिर तथा अच्युतराय नगर के लंडहर देखते हैं। कटारि हनुमान अथवा श्याम आजनेय का मंदिर भी इसी सड़क पर शहर में ही है।

गोविंदराजालय के दक्षिण में सत्रहवीं सदी में बना एक लक्ष्मीनारायण आलय है जिस में पेरियालवार की मूर्ति भी रखी है। उत्तर में सोलहवीं सदी में बना नम्माल्वार का एक मंदिर है जिस में आज प्राच्यकलाशाला चल रही है। पश्चिम में व्यापारी वीथि में सोलहवीं सदी में बना तिरुकुच्चीनमि का मंदिर है। इसी दिशा में नरसिंह तीर्थ पर यादव राजाओं से निर्मित लक्ष्मीनृसिंहालय पहले से है। यहां एक रामालय विद्यमान है। शहर में और भी कई आल्वारमंदिर और हनुमान मंदिर देखते हैं।

शहर के बाहर ग्राम यक्षिणी गंगम्मा का मंदिर है। शहर में भी ऐसी कई यक्षिणी मंथियाँ हैं। हर साल वंशाख शुक्ल त्रयोदशी को इस देवी का बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इसका संबंध प्राचीन यादव संस्कृति से है। इसे ताल्लपाक गंगम्मा भी कहते हैं क्योंकि इसका वंश भेन्नीयवंश है। तिरुचानूर के मार्गपर भी ऐसी ग्राम यक्षिणी के दो तीन मंदिर देखते हैं। वहाँ लोक संस्कृति के चिह्न ही नहीं, पड़ोस के द्राविड और बाहर के गोरख संप्रदाय के प्रभाव के चिह्न भी देखते हैं।

तिरुचानूर के मंदिर

तिरुपति के इतिहास से तिरुचानूर का संबंध बहुत पुराना है। जैसा हमने पहले कहा है, वेंकटेश्वर मंदिर के प्राचीन इतिहास के बीजों को तिरुचानूर में खूँटा है। यहाँ के तिरुविलन कोयल, पराशरेश्वरालय आदि का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। यह पराशरेश्वरालय अब बड़ी जीर्णोद्धार में है। उसके चारों ओर अब जो गाँव बसा है उसे योगि मल्लवरम कहते हैं। कहते हैं कि कभी शुक महर्षि ने यहाँ तप किया था। मंदिर में शुक महर्षि की मूर्ति भी है। लेकिन हमारा ख्याल है कि यह योगि मल्लवरम कभी जैनसिद्धों और योगियों की आवास भूमि रहा हो, जिनकी तांत्रिक साधनाओं तथा यंत्र स्थापनाओं की पीठिका पर आज ये सभी मंदिर और विग्रह लगे कर विराजित हैं। पराशरेश्वरालय

गर्भालय, अंतराल, मुखमंडप, प्रदक्षणापथ आदि से स्वयम्पूर्ण है। दाहिनी ओर देवी का भी मंदिर बना है। यह दसवीं सदी का मंदिर है। तिरुचानूर का प्रथम आकर्षण पद्मावती का मंदिर है। पुरालेखों में इसका उल्लेख बहुत कम मिलता है। प्रवाद भी यह है कि चंद्रगिरि के पास वाले मंगापुर से पद्मावती की मूर्ति यहाँ उठा लायी गयी है। किंतु प्राचीन बौद्ध साहित्य के आधार पर इतना तो सिद्ध होता है कि ईस्वी सदी के आरंभ में तिरुमल पहाड़ के ऊपर मंजुश्री और पहाड़ के नीचे पद्मश्री की तत्कालीन तांत्रिक सिद्धों ने स्थापना की थी। कालहस्थी, नारायणवन, मामंडूर, चंद्रगिरि, मंगापुर आदि सभी का तिरुपति से उस प्राचीन काल से संबंध है। ये सब सिद्ध क्षेत्र हैं। गोगर्भ आदि में कुछ सुरंग मार्ग भी मिलते हैं, जिनका उन प्राचीन सिद्धों ने उपयोग किया होगा। मामंडूर की तरफ अब भी एक सिद्धेश्वरालय मिलता है। इन सब से यही सिद्ध होता है कि पद्मावती की मूर्ति चाहे कहीं की हो वह अवश्य यहाँ की पुरानी देवी मूर्तियों में एक है। आज इसका मंदिर तिरुचानूर में उस जगह बना है जहाँ पुराना तिरुविलन कोयल रहता था।

तिरुविलन कोयल के जीर्ण होने के बाद उसी जगह उसी के स्तंभ शिला आदि का उपयोग करके तिरुचानूर के कई वर्तमान मंदिर बने हैं। पद्मावती के आलप प्रांगण में एक ही प्राकार में अब तीन मंदिर बीछते हैं। प्राकार गोपुर के ठीक सामने जो छोटा सा मंदिर है वह कृष्ण मंदिर है। यह तेरहवीं सदी में बना है। यहाँ कृष्ण और बलराम की आसीन मूर्तियाँ हैं। मूर्तियाँ दो भुज वाली हैं। मंदिर गर्भालय, अंतराल और मुखमंडप से शोभित है। इस मंदिर के दायाँ ओर वरवराजस्वामी का मंदिर है। इसी के कारण तिरुचानूर को कभी वरवराजपुर कहते थे। बायाँ ओर पद्मावती का मंदिर है। यह इन सब से बड़ा मंदिर है। लेकिन यह गोपुर के ठीक सामने नहीं है। मंदिर गर्भालय अंतराल, प्रदक्षिणा पथ, मुखमंडप आस्थान मंडप, ध्वजस्तंभ आदि सभी अंगों से सुशोभित है। सभी आलयों को घेरकर एक विशाल प्राकार और गोपुर बने हैं। प्राकार मंडप के दायाँ ओर कुछ कमरे बनाये गये हैं। वहीं मंदिर की रसोई में काम देने के लिए एक अच्छा कुआँ भी निर्मित है। बगल में वाहनमंडप आदि भी बने हैं।

तिरुचानूर में और भी छोटेमोटे मंदिर हैं, जैसे सूर्य मंदिर आदि। पद्मावती मंदिर के पास ही गाँव के बीच में पुष्करिणी है। यह सोपान पंक्ति मंडप आदि से सुशोभित है। पुराणों में यह पद्मसरोवर कहा गया है। पद्मावती देवी का नौकोत्सव उसी सरोवर में होता है। किनारे पर यात्रियों की सुविधा के लिए कितने ही मठ, धर्मशाला, आवास भवन आदि बने हैं। मंदिर का निर्वहण यों

तो देवस्थान के हाथ में है, लेकिन तिरुपति के रामालय की तरह यह मंदिर भी कुछ हद तक स्थानिक धर्मकर्ताओं और अर्चकों के हाथ में है। इसका पूजा विधान भी पांचरात्र आगम के अनुसार दीखता है। पहले भी बेंकटेश्वर मंदिर के निर्वहण में तिरुचानूर के सभंयार का हाथ रहता था। पहले इनके धर्मकर्तृत्व में और कई मंदिर होते थे, लेकिन आज उनमें से बहुत नामावशिष्ट हो गये।

मंगापुर

ऊपर हमने चंद्रगिरि वाले मंगापुर की याद दिलायी है। यों तो आजकल तिरुचानूर को भी मंगापुर कहते हैं। क्योंकि अब अलरमेलमंगा पद्यावती का मंदिर यहीं है। चंद्रगिरिवाले मंगापुर में जो मंदिर अब दीखता है उसमें कल्याणबेंकटेश्वर की मूर्ति है। यह मंदिर काफी बड़ा और भव्य है। इसका निर्माण कब हुआ, यह बताना मुश्किल है। लेकिन सोमहवीं सदी में इसका नवनिर्माण हुआ। इस काम में ताल्लपाक वंशी लोगों का बड़ा हाथ था। कहा जाता है कि इसमें उनके मूलपुरुष अन्नमाचार्य की मूर्ति भी अन्योन्य आत्मारों की मूर्तियों के साथ स्थापित हुई थी। लेकिन आज वह मूर्ति गायब है।

चंद्रगिरि की ओर से भी तिरुमल पहाड़ पर जाने का एक रास्ता है। चंद्रगिरि में पहले जितने राजवंश हुए, वे सब के सब भगवान बेंकटेश्वर के भक्त हुए। कहते हैं कि उन दिनों में तिरुमल पहाड़ के घंटा-नाद को सुनकर ही राजांतःपुर के लोग अपना नित्य भोजन किया करते थे। तिरुमल-तिरुपति के मंदिरों मठों व मंढपों के निर्माण में भी उनका बड़ा हाथ रहा करता था।

वैष्णवधर्म का प्रचार

तिरुमल-तिरुपति के मंदिरों का इतिहास यहां के वंणव धर्म प्रचार के इतिहास में अपना घनिष्ठ संबंध रखता आया है। नौवीं सदी से लेकर यहां दक्षिणात्य वंणवों के प्रचार केंद्र बनने लगे। पहले तिरुचानूर में ऐसा एक केंद्र था। बाद में यह केंद्र तिरुपति को बसल दिया गया। श्री रामानुज के समय में दक्षिणात्यों का यह मानों एक धार्मिक अड्डा बन गया। तब से लेकर न जाने कितने ही वंणव कुटुंब यहां आकर बसने लगे। ये लोग तेंगल वंणव संप्रदाय के थे। आत्मारों की अर्चना, द्वाविड प्रबंध के पठन, पांचरात्र आगम की विधि आदि में इनकी अटल आस्था थी। तिरुपति में जितने आत्मार मंदिर बने वे सब इन्हीं के प्रोत्साहन से बने। तिरुमल पहाड़ पर तो सिर्फ रामानुज को छोड़ और किसी आत्मार या आचार्य पुरुष का मंदिर निमित्त नहीं हो पाया। इसका कारण यही है कि तिरुमल पहाड़ के मंदिर में वैज्ञानस आगम

के अनुसार पूजा व अर्चना का क्रम बालू है। लेकिन मंदिर तो न बलानस आगम के अनुसार बना है न पांचरात्र आगम के। लेकिन मंदिर के नित्य पूजाक्रम में और अन्य उत्सवों में क्रमशः वाक्षिणात्य संप्रदाय बढ़ता आया। मंदिर के धर्म कर्तृत्व में भी इनका हाथ लगा। तभी तिरुमल मंदिर के नवनिर्माण (मुक्कोटि प्रदक्षिण आदि) में भी बहुत सावधानी से काम लिया गया था। तिरुपति का गोविन्दराज मंदिर पहले से इनका प्रीतिपात्र रहता आया। यहीं कितने ही आत्मारों के मंदिर भी बन पाये। उत्सव क्रमों में यहाँ वाक्षिणात्य संप्रदाय का ही बोलबाला है। वेंकटेश्वर मंदिर से भी इन छोटे मोटे मंदिरों का किसी न किसी तरह संबंध स्थापित किया गया है।

जो मंदिर मंडप, मठ या अन्य धार्मिक संस्था इन वंशजों के आवर से वंचित हुई थी वह कालांतर में विनष्ट हो गयी थी। तिरुमल के अच्युतराय सरोवर, तिरुपति के अच्युतराय नगर, अच्युतपेरुमाल कोयल आदि इसके प्रबल उदाहरण हैं। तात्तलपाक वंशी लोगों के कितने ही वान धर्म इसी तरह अब नामावशिष्ट हो चुके। अभी हमने मंगपुर मंदिर में प्रतिष्ठित अन्नमाचार्य की मूर्ति की बात कही है। उनके संकीर्तन संप्रदाय की भी बात में ऐसे ही कारणों से क्षति पहुँची हो। तात्तलपाक वंशी लोग पहले अद्वैती थे और बाद में वंशज हुए। तिरुमल व तिरुपति में प्रबंध पठन आदि को जारी करने में, यहाँ के मंदिरों के जीर्णोद्धार में इनकी श्रवृद्धि में उन्होंने कितना ही योग दिया। धर्म प्रचार में भी उनका हाथ कम नहीं था। फिर भी वे आंध्रवंशज हुए। अतः उनका वाक्षिणात्य वंशजों से घनिष्ठ संबंध कभी नहीं हो पाया। इसी तरह राजा श्रीकृष्ण देवराय और अच्युतराय की उदार धार्मिक नीति भी इन वंशजों के अनुकूल नहीं हो सकी। अतः इनके किये वान धर्म आदि का भी बाद में अच्छा निर्वहण नहीं हो पाया। उनके बनाये मंदिर और मठों का भी क्रमशः नाश होता चला।

कहने की जरूरत नहीं कि ऐसे मन-मुटाव का फल अन्यथा होगा। तिरुमल - तिरुपति के मन्विरों की बात दूर, मलमर्ति श्रीबालाजी वेंकटेश्वर के बारे में तथा उस मंदिर के बारे में भी कितने ही प्रवाद प्रचलित हैं। इन प्रवादों पर झट हमारा विश्वास नहीं होता। फिर भी वेंकटेश्वर माहात्म्य में उल्लिखित विभिन्न पौराणिक कथाओं के आधार पर सचाई की खोज में कुछ छान-बीन करें तो ऐसा अवश्य जान पड़ता कि ये प्रवाद भी अपना कुछ ठोस आधार रखते हैं। उदाहरण के तौर पर एक दो बातें बताकर हम प्रसंग समाप्त करना चाहते हैं।

स्थल - पुराण की विशेषताएँ

पौराणिक कथाओं में एक दो जगह क्षेत्रपाल का वर्णन मिलता है। वर्णन को देखकर कोई साफ समझ सकता है कि वह क्षेत्रपाल भैरव का वर्णन है

यह भी कहा गया है कि उस प्राचीन काल में रातको मंदिर का द्वार बंद करने के बाद चाबी को क्षेत्रपाल के अधीन रखा जाता था। आज तो मंदिर में कहीं भी भैरव की मूर्ती बिछाई नहीं पड़ती। लेकिन ध्वजस्तंभ के पास वाले एक शिला खंड पर अब भी हर रोज रातको मंदिर का द्वार बंद करने के बाद चाबी लाकर रखते हैं और उसका स्पर्श कराने के बाद ही उसे अधिकारियों के हाथ में देते हैं। यह तो प्रसिद्ध है कि भैरव की परिगणना शिव या शक्ति के परिवार देवताओं में होती है। शायद इसी कारण से ही मंदिर में वंणव प्राबल्य हा जाने के बाद भैरव की वह प्राचीन मूर्ति अपने स्थान से हटायी गयी होगी। इस संदर्भ में जान लेने लायक एक दूसरी बात यह है कि गोगर्भंतीय के पास में स्थित एक गोल शिलाखंड को क्षेत्रपाल कहा जाता है। कुछ साल पहले तक यह एक धार्मिक न्यायस्थान का काम देता था। लोग अपने झगड़ों को तय करने के लिए वहाँ जाते थे। उस शिलाखंड के सामने गवाह देकर मौगंध खाने थे और मंदिर के अधिकारियों के मुखतः पसला सुना करते थे। इसने मंदिर की भी कुछ आमदनी होती थी।

तिरुमल - तिरुपति का क्षेत्र वराह क्षेत्र कहा जाता है। कहते हैं कि यहा वराह स्वामी का आविर्भाव पहले हुआ और बाद में उन की अनुमति लिए वेङ्कटेश्वर स्वामी ने यहाँ अपना घर बसा लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार इन दोनों मूर्तियों का आविर्भाव वल्मीकों में से हुआ था। पहले उनकी स्थिति का पता स्थानिक राजा लोगों को मिला तो उन्होंने ने सप्रयत्न उनको खोद कर निकलवाया। फिर भी इन दोनों के पाददर्शन दुर्लभ हुए। भगवान की इच्छा समझ कर उनको उसी तरह छोड़ दिया गया। जो हो आज भी वराहस्वामी या वेङ्कटेश्वरस्वामी के पाददर्शन बहुत दुर्लभ है।

पौराणिक कहानियों के आधार पर कोई यह कहे तो आश्चर्य नहीं कि बालाजी वेङ्कटेश्वरस्वामी के हाथों में शंख चक्र के चिह्न नहीं हैं। रंगदास नामक भक्त की कहानी में यह बताया गया है कि वह अपने दूसरे जन्म में तोंडमंडल का राजा बन गया और तोंडमान कहा गया। उसने स्वामी के मंदिर प्राकारादि बनवा कर उनका वंभव बढ़ाया। स्वामी भी उससे बहुत प्रसन्न हुए। एक बार राजा को शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ तो वह भक्त सुलभ भगवान ने अपने शंख और चक्र को राजा को दे दिया, जिनकी मदद से राजा विजयी बना। तब राजा ने भगवान से यह प्रार्थना की कि आगे चलकर भी भगवान की अर्चामूर्ति शंख चक्र रहित होकर ही रहे। और एक कहानी यह है कि किसी जमाने में सिंहाद नामक किसी राजस ने बड़ा तप किया और वरदान पाकर घमंडी बना। वह उच्चर देवताओं और इच्च मानवों का

सताने लगा। तब स्थानिक राजा तथा प्रजा की प्रार्थना पर भगवान ने अपने शंख और चक्र को राक्षस के ऊपर प्रयोग किया। राक्षस तो मर गया लेकिन भगवान ने अपने आयुधों को राजा के पास ही छोड़ दिया। यही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि इस कलियुग में मैं निरायुध हो रहूंगा। हाँ, कुछ दिनों के बाद कोई एक आदमी यहाँ आएगा और कृत्रिम शंख चक्रों से मुझे अलंकृत करेगा। लोगों को खुश करने के लिए मैं उनका धारण करूँगा। प्रवाद यह है कि आचार्य श्रीरामानुज ने स्वामी की मूर्ति को ऐसे कृत्रिम शंख चक्रों से सजाया है। रामानुज से पहले जो आत्मार लोग हुए उनके वर्णनों के आधार पर भी यह बताया जा सकता है कि स्वामी की मूर्ति शंख चक्र जैसे चिह्नों से रिकत है। किसी किसी ने स्वामी की मूर्ति में शिव केशव अभेद चिह्नों को भी पाया था। आज स्वामी की मूर्ति हमेशा अर्थात् शुक्रवार के अम्यंगन समय में भी ऊपर से लगाये हुए आभरण प्रायः शंख-चक्र से विभूषित रहती है।

मंदिर के कुछ विशिष्ट आचारों के आधार भी हमें इन पौराणिक कथाओं में मिलते हैं। स्वामी की मूर्ति के चिबुक में हमेशा कपूर का खंड रखा मिलता है। कारण यह बताया जाता है कि बल्मीक में से बाहर निकलने के पहले राजा के गोपालक ने अज्ञान से वहाँ हथियार मारा जिससे स्वामी के चिबुक पर चोट लगी। आज भी ऐसा विश्वास किया जाता है कि उसी घाब को भरने यह कपूर लगाया जाता है। उसी तरह स्वामी के सिर पर भी एक चोट लगी और उसकी रक्षा के लिए अथवा चिकित्सा के रूप में शुक्रवार के दिन आकाश राजा का दिया हुआ किरोट रखा जाता है। गोपालक के अज्ञान को क्षमा करने के लिए राजा ने जो प्रार्थना की उससे भगवान खुश हुए और गोपालक को यह वर भी दिया कि रोज सब से पहले उसी की उनके दिव्य-दर्शन मिलें। आज भी हर रोज सबेरे एक ग्वाला ही स्वामी का मंदिर खोलता है और सबसे पहले उनके दिव्य दर्शन का लाभ उठाता है।

मंदिर का पहाड़ी दुर्ग

तिरुमल पर भगवान बालाजी का मंदिर जिस प्रदेश में खड़ा है वह बहुत दिनों तक पहाड़ का शिखर माना जाता था। उसी तरह भगवान बालाजी को भी उच्चयिल निन्न पेरुमाल, अर्थात् उन्नत शिखर पर खड़ा हुआ स्वामी कहकर पुकारते थे। पहाड़ के पाद प्रदेश में स्थित तिरुचानूर के तिरुवेंगडमूडयन, अर्थात् तिरुवेंगडनाथ की तुलना में यह नाम सर्वथा उचित व उपयुक्त जांचता रहा होगा, लेकिन तिरुमल के अन्योन्य शिखरों की, खासकर मंदिर के चारों ओर की पर्वत शिखरों की ऊँचाई की दृष्टि में रख कर कहना हो तो स्वामीको उच्चयिल निन्न पेरुमाल के बदले मलंकुनिन्न पेरुमाल, अर्थात् पहाड़ की घाटी

पर बसा हुआ स्वामी कहना पड़ता है। हाँ, तेरहवीं सदी तक यह सत्य भी शायद सर्वविदित हुआ होगा। बादके शिलालेखों आदि में मंदिर के अनुपात से निम्न प्रदेश पर स्थित होने की ओर इशारा मिलता है। वर असल, मंदिर के चारों ओर ऊँचे ऊँचे पहाड़ घेरे लड़े हैं और इस कारण से मंदिर सहजः एक पड़ाई दुर्ग - ता बन पाया। तभी पहले से इसे धर्म व धन का एक सुरक्षा केंद्र - सा काम में लाया गया। जैसे हमने पहले कहा है, ईसवी इसवी सदी से लेकर अब तक वैष्णव धर्म के प्रचार व प्रसार का यह एक प्रमुख केंद्र रहता आया। कितने ही वैष्णव परिवार यहाँ आकर इससे अपना शास्त्रानुसंधान बनाकर यहाँ स्थिर आवास बना के, यहाँ से दूर दूर तक अपने धर्म का प्रचार करते आये। उनके शिष्य प्रशिष्यों के प्रयत्न से इसकी रूपाति ही नहीं बल्कि इसकी अधिक स्थिति भी दिनों दिन बढ़ती चली। बंकटेश्वर की हुंडी जगत् प्रसिद्ध हो पायी।

प्रादेशिक राजा लोगों की दृष्टि में भी इसका राजनीतिक व सामरिक महत्व कम नहीं था। इस पहाड़ के चारों ओर जो करकबाड़ी, कन्सूर, दामल-चेरुवू, बालुपल्लि, नागपाताल आदि पहाड़ी रास्ते हैं, उनपर कितनी ही बार मैनिक संचालन नज़र आया। पहाड़ के नीचे ही नहीं, बल्कि पहाड़ के ऊपर ठीक मंदिर के सामने भी युद्ध तंत्र गुजरे। हारे हुए अथवा धके माँदे राजाओं को ही नहीं वरन् आतताई विधर्मियों से आक्रान्त देवी देवताओं की मूर्तियों को भी यहाँ आश्रय मिलता रहा। हुंडी का आकर्षण तो अवश्य रहता था, किंतु भगवान के प्रभाव से ही क्यों न हो, मंदिर पर हाथ लगाने का साहाम तो न किसी को होता था। यात्रियों पर आतंक होते थे, लेकिन मंदिर तो सुरक्षित रह पाया।

समाज पर इसका प्रभाव समय समय पर दोखता आया। जब से राजा तोंडमान को यहाँ के भगवदावास का पता चला, तब से इसे राजा का आश्रय ही नहीं बल्कि प्रजा का आश्रय भी अधिकाधिक मिलने लगा। राजा तोंडमान का नाम पुराण प्रसिद्ध है। परंपरा व कृद्धि के अनुसार भी यही बताया जाता है कि राजा तोंडमान ने ही इस पहाड़ पर स्वामी का मंदिर बनवाया। पुराणों के अनुसार इस राजा ने स्वामी की मूर्ति पाकर यहाँ के कितने ही राक्षसों से युद्ध करके उनपर जीत पायी। इतिहास के आधार पर यह बताया जाता है कि ईसापूर्व पहली सदी तक यहाँ असम्भ पहाड़ी व जंगली लोगों का राज्य चलता था। उनके एक नायक 'पुल्ली' को करिकाल चोल का समकालीन बताया गया। करिकाल चोल ने उन लोगों को हराकर इस प्रदेश पर अपना अधिकार बढ़ाया। उसके पुत्रों में एक आर्बोडन हुआ। इसी आर्बोडन या उपरोक्त पुराण प्रसिद्ध राजा तोंडमान को आसन भार मिला और यहाँ के असम्भ जंगली शासकों पर उसी ने पहले पहल विजय पायी। पुराणों में इन्हीं युद्धों का वर्णन जरा अलि

राजत या आत्मकारिक ढंग पर किया गया। लेकिन यह सब इस प्रदेश के सामरिक महत्व की ओर इशारा करने में और स्वामी के मंदिर के राजा व प्रजा से समादरणीय संबंध को सूचित करने में पर्याप्त सिद्ध होता है। इस संबंध में पुराणों में वर्णित एक दो सुरंग मार्ग भी उल्लेखनीय हैं। कालहस्ती व तिरुशुक्नूर की ओर से एक और तुंबुरुकोना अथवा मामंडूर प्रांत वाली घाटी से एक भृगभ्रं - मार्ग पुराणों में अपने सामरिक व सुरक्षा महत्व के लिए वर्णित हुए हैं। उसी तरह सिद्धेश्वर आलय के पास से भी एक सुरंग मार्ग तब चालू था। आज इनमें से एकाध मार्गों के बारे में, जैसे गोगर्भवाले सुरंग मार्ग, जनता में कितनी ही किंवदंतियां प्रचलित हैं।

मूर्ति की विशिष्टता

चोलों के बाद यहाँ आंध्रों का शासन कायम हुआ। उनकी आधीनता में नागराजाओं का यहाँ प्रादेशिक शासन चलता था। उन दिनों में तिरुमल पहाड़ के आसपास और पहाड़ पर भी सिद्धों के कितने ही आश्रय बने और उनकी गुप्त तांत्रिक साधनाओं का यहाँ एक बड़ा केंद्र चलता था। उपरोक्त सुरंग मार्गों व सिद्धेश्वरालय का संबंध इन्हीं लोगों से था। यही नहीं तिरुमल मंदिर की मूल-मूर्ति के आकार में भी कुछ ऐसे लक्षण मिलते हैं जो उसके इन मार्गों और तांत्रिक सिद्धों से संबंध की ओर इशारा करते हैं। इस मूर्ति को कोई बुद्ध कहता है, कोई जैन कहता है, कोई मंजुश्री कहता है तो कोई अवलोकितेश्वर। आस्तिक हिन्दू लोगों में भी कोई कोई इसे शिव मानते हैं तो कोई कोई शक्ति कहते हैं और कोई कोई विष्णु। प्रसिद्ध वैष्णव आलवारों की सूक्तियों में भी यही बात सुनाई पड़ती है कि वैकुण्ठेश्वर की मूर्ति शिव - केशव अभेद मूर्ति है। किसी किसी को यह प्रच्छन्न बौद्धविग्रह बोला तो किसी किसी को आभास वैष्णवमूर्ति। फिर भी इन वैष्णव आलवारों के कारण इसकी ख्याति तो दूर दूर तक फैली। उनके धर्म प्रचार के साथ साथ इसके वैष्णवत्व का प्रसार भी दिनों दिन बढ़ता गया। आखिर पल्लवों के जमाने में, दक्षिणात्य वैष्णवों के धर्मप्रचार के लिए यही पहाड़ और इसके पाद प्रदेश में स्थित तिरुचानूर अतीव निर्द्वंद्व व निरातंक केंद्र हो पाये। स्थानिक बाण राजाओं ने इसमें खूब सहयोग दिया।

पल्लवों के बाद, कुलोत्तुंग चोल के समय में इस प्रदेश पर फिर चोलों का अधिकार हुआ। साथ साथ शैवों का प्राबल्य भी हो गया। अतः वैष्णवों को फिर अपने धर्म प्रचार का केंद्र बदलना पड़ा। और एक बार तिरुमल पहाड़ ने अपने यहाँ इनको आश्रय दिया और उसी दुर्ग जैसे निरातंकमयी जगह से वैष्णवों ने अपना धर्मप्रचार किया। उस समय जो एक अपूर्व घटना घटी, उसका तो तिरुमल के इतिहास में सुवर्णाक्षरों में उल्लेख करना चाहिए। चोल राजाओं के

किसी सामंत शासक की पत्नी समवाई नामक भक्तिन ने तब बालाजी बेंकटेश्वर की एक रजत मूर्ति बनवाई और उसे भोग श्रीनिवास नाम से पहाड़ के मंदिर में प्रतिष्ठित कराई। बस, उस दिन से इस मंदिर की मानों कायापलट हो गयी। श्रीनिवास के नाम पर मानों एक अचंचल बंजव मुद्रा ही छोड़ दी गयी। जो हो उस दिन से लेकर मंदिर की नित्य अर्चा व आराधना में एक निश्चित क्रम जारी हुआ।

समवाई या शामब्ब का असली नाम कदचन पेददेवी था। उसने भोग श्रीनिवास अथवा मनवाल पेठमाल की मूर्ति को तिरुमुडिमाला, उदरबंध, तिरुमार पट्टिंग, बाहुबल्य, तिरुबंध, वडियाल, करं, पवचलयल, प्रभा जैसे आभूषणों से सुसज्जित किया। स्वामी के नित्य नंबेष्ट के लिए, अयन संक्रांति, विषु संक्रांति तिरुमंजन जैसे उत्सवों के लिए और ब्रह्मोत्सव के नौवों दिनों के खर्च के लिए तब मुक्कोटि के दो दिनों के उत्सव के लिए पर्याप्त धनराशि व जमीन आयदाव का वान दिया। शायद इससे प्रेरणा पाकर ही हो, परांतक द्वितीय की पत्नी अम्मन देवी ने स्वामी की भावन कलंजु भरे सोने का पट्ट दिया जिसमें छः मानिक, चार हीरे और अट्ठाईस मोती अड़े हुए थे। कुलात्तुंग प्रथम की रानी ने स्वामी की नित्य सेवा के लिए आवश्यक दूध दही का प्रबंध जताया।

तिरुमल नंबि और श्री रामानुज

इन्हीं दिनों में आलबंदारजी यहां पधारे। उन्होंने अपने पोते श्रीतिरुमल नंबि की स्वामी की नित्यसेवा में नियुक्त किया। तिरुमलनंबि तिरुमल पहाड़ पर आ बस गये और मंदिर की सेवा में अपने को अर्पित कर चुके। तिरुमल मंदिर में आज जो श्रीरामपरिवार की मूर्तियां हैं, वे शायद उन्हीं की ही हुई हों। मंदिर में रामारमेष्ठ नाम का जो भाग है, उसका निर्माण भी तब हुआ होगा। तिरुमल नंबि की निःस्वार्थ सेवा का प्रभाव कम नहीं था। श्रीरामानुज ने इन्हीं से रामायण के विशेष तत्त्वार्थ का अध्ययन किया। मंदिर के अर्चक लोग जो बंजानस संप्रदाय के थे, उनसे श्रीरामानुज ने मानों एक मुलह ही कर ली। फलस्वरूप यहां बंजानस व पांचरात्र के बीच संप्रदाय भेदों को लेकर कोई झगडा नहीं हो पाया। दोनों सामरस्य से स्वामी की सेवा कार्य में विलीन हुए और मंदिर की अर्चा आराधना भी एक सुनिश्चित शास्त्रीय प्रणाली पर जारी हो सकी। रामानुज ने तिरुपति शहर की भी उन्नति में साध दिया। उनकी प्रेरणा व प्रोत्साह से कितने ही वाणिज्यात्म्य बंजव यहां जाकर बस गये और अपने को तिरुमल-तिरुपति के अविभाज्य परिवार मानने लगे। गोविंदराजस्वामी का मंदिर, जो रामानुज की कोशिश से यहीं स्थापित हुआ, विनों दिन तरक्की पाता

चला। उस मंदिर के आवरण में कितने ही आल्मारों व आचार्यों के मंदिर बने और उनके जरिए तेंगल वेंणव संप्रदाय की नींव भी यहाँ मजबूत होती चली।

धीरामानुज की कोशिश से तिरुमल-तिरुपति के मंदिरों में पूजा अर्चा व आराधना के क्रम में तो शास्त्रीयता और सामरस्यता के विधान संपन्न हो सके, किंतु मंदिर के धर्मकर्तृत्व में अब भी कुछ अच्छी व्यवस्था बाकी रह गयी। तिरुचानूर सभेयार का हाथ अब भी यथापूर्व चलता था। एक दो उदाहरण ऐसे भी मिलने लगे जब कि सभेयार ने अपने कर्तव्य को पूरी तरह नहीं निभाया। ऐसे अवसरों पर स्थानिक राजा लोग शिकायतों की जांच कराते थे और ग्याय का निर्वाहण यथोचित ढंग पर करते थे।

मंदिर का नवनिर्माण

चोलराजाओं के जमाने में उनके अधीन यादवराजा लोग तिरुमल-तिरुपति प्रांत के शासक थे। जब चोलों पर पांड्यों की जीत हुई और सुंदर पांड्य का नेल्लूर में बीराभिवेक रचा गया, तब से ये लोग पांड्यों के अधीन शासक बने। बाद में बीर नरसिंह यादवराज ने अपने को स्वतंत्र घोषित किया। ये लोग तिरुमल मंदिर की उन्नति में दक्षिण रहते आये। नरसिंह यादव ने मंदिर को ग्रामदान दिया। उनकी रानी ने ६४ गाये और २ बैल तथा एक जमीन दान में दी। इस परिवार के और एक सज्जन ने नित्याराधन के लिए जमीन दी। बीर नरसिंह की अनुमति पाकर तिरुप्पलनि दासार नामक एक भक्त यात्री ने मंदिर का नवनिर्माण कराया। नरसिंह ने खुद अपने सोल भरे सोने से मंदिर को सुवर्णगिरि मेरु के समान सुवर्णरंजित कराया। पहले सुंदर पांड्य के नाम पर मंदिर के शिखर पर सुवर्णकलश स्थापित हुआ।

यादवराज तिरुवेंकटनाथ ने स्वामी के आदि-तिरुनाल् की नींव डाली और उसके लिए एक गांव दान में दिया। उन्हीं के इवसुर महाप्रधानी सिंगय घन्नायक ने शीतकर संधि उत्सव का प्रबंध किया। घन्नायक होयसास राजा बीर बल्लाल के सेनाध्यक्ष और महाप्रधानी थे। मैसूर प्रांत में रामानुज के प्रवास काल में ही वेंणव धर्म का प्रचार खूब हुआ हो। घन्नायक के पूर्वजों ने वेंणव दीक्षा ली और कितने ही मठ, मंडप मंदिर और नंदनवन बनवाये। बढ़ती मुस्लिम शक्ति को रोकने और यादवराजाओं की मदद करने के लिए घन्नायक तिरुपति आ ठहरे। यादवराज श्रीरंगनाथ के समय में भी मुसलमानों का आतंक नहीं घटा। श्रीरंगम कोयल ओलुगु के अनुसार इसी समय श्रीरंगनाथ की मूर्ति थीपिल्ल लोकाचार्य जैसे भक्तों से तिरुमल पहुँचायी गयी, जहाँ उसको आध्य

दिया गया। श्रीरंगनाथ ने रंग मंडप का निर्माण कराया। तिरुमल पर कितने ही मठ, मंडप व उद्यान बनवाये और आलंदोटोत्सव का क्रम जारी किया। हाँ, स्वामी रंगनाथ की मूर्ति के साथ दक्षिण के मंदिरों के उत्सव संप्रदाय भी तिरुमल में आगये। बैकटेश्वर की उत्सवमूर्ति का भी इसी समय पहला उल्लेख मिलता है। उभय नाचिच्चयार सहित मलयप्प स्वामी की मूर्ति भी मंदिर में प्रतिष्ठित हो पायी। कहते हैं कि यह मूर्ति पहाड़ की किसी घाटी में मिली थी। हो सकता है कि इस मूर्ति का संबंध तिरुच्चानूर के तिरुविलन कोयल से रहा हो। जो हो, इस उत्सव मूर्ति के स्थापित होने पर रंगनाथ के उत्सवों की देखा-देखी में बैकटेश्वर के उत्सवों का भी एक निश्चित क्रम और नियमित संप्रदाय चल पड़ा। यादवराजाओं ने इसमें अवश्य ज्यादा उस्ताह दिखाया। स्वामी का वसंतोत्सव भी उसी समय शुरू किया गया। होबल यादवराय ने स्वामी के बरबहस्त को सुवर्णरंजित करके उसकी शोभा में चार चांद लगाये।

वह जमाना बहुत सी बातों के लिए स्मरणीय हुआ। दक्षिण पर मुसलमान आक्रमण, हिन्दुराज्यों का पतन, पुनरुत्थान के प्रयत्न, तोंडमंडल के बाहर वार शंख, माध्व, धीरेंगव संप्रदायों का प्रचार, बौद्ध का ह्रास और तांत्रिक सिद्धों का नाश, ऐसी कितनी ही घटनाएं इसी जमाने में गुजरतीं। आंध्रप्रान्त में रामानुज वेंगणव धर्म का प्रचार भी उसी समय जोर से होने लगा। बिजयनगर साम्राज्य की भी इसी समय नींव डाली गयी।

नये नये उत्सव

बिजयनगर राजाओं के जमाने में तिरुमल-तिरुपति की कितनी ही उन्नति हुई। बुक्कराय प्रथम ने स्वामी के कंकय (सेवा) में दो गाँव समर्पित किये। हरिहर प्रथम के समय में हो, शायद श्रीरंगनाथ की मूर्ति फिर उसके असली स्थान श्रीरंगम पहुँचायी गयी। इस काम में बिजयनगर राजकुमार कं पराय और उसके सेनानी गोपन्ना ने अतीव साहस व उस्ताह से काम लिया और गिंजी के मार्ग स्वामी की मूर्ति को श्रीरंगम पहुँचाया। महा मंडलेश्वर मंगिदेव महाराज ने तिरुमल मंदिर के विमान को सुवर्णरंजित कराके शिखर पर कलश की स्थापना की। कुमार कं पराय के मंत्री ने मंदिर की सेवा में अठ्ठाईस गाये व एक बेल दान में दिये। मुल्लतिरुवैकट जिय्यर नामक वेंगणव ने राजा हरिहर राय के यशोलाभ के लिये मासि-तिरुनाल उत्सव का क्रम जारी किया। इसी समय तिरुमल मंदिर में उत्सव मूर्ति के सामने तिरुप्पार्व पठन का उत्सव पहली बार मनाया गया। गोदा तिरुनाल भी बाद में शुरू किया गया। इन उत्सवों तथा बिड्यारी दिनों आदि का प्रभाव दिनों दिन बढ़ता गया तो वेदाध्ययन की क्रमशः उपेक्षा

होती बली। तभी देवराय द्वितीय ने इसका पुनरुद्धार ही नहीं किया, बल्कि अलगिप्पिरानार की सलाह पर इसे शाश्वत बनाने के लिए, गांव, जमीन और निधि का प्रबंध किया। देवराय ने आश्विन मास के उत्सव के लिए, सुगंध द्रव्यों व तैलों के स्नान का भी समुचित प्रबंध किया। इसी समय, चंद्रगिरि के महादेव-बासार नामक भक्त ने तिरुमल मंदिर के आनंदविमान की मरम्मत कराके तिरुमामणि मंडप का निर्माण कराया। इसी तरह और और सज्जनों के उत्साह-पूर्ण दान धर्मों के फल स्वरूप, उस समय तिरुमल मंदिर में कितने ही नये उत्सव शुरू हुए, जिनमें एक है तिरुक्कोटि तिरुनाल, जिसमें अधिवासम् तीर्थवारिदिन जैसे अन्य उत्सव सम्मिलित थे। रायार संधि नामक उत्सव भी इसी तरह श्रीमहामंडलेश्वर चिरुमल्लय्यदेव से शुरू किया गया। बुक्करायसंधि भी इसी तरह का उत्सव था। श्रीपुष्पयागम् नामक उत्सव सात दिन तक चलाया जाता था। तिरुवायमोलि का अध्ययनोत्सव भी महीने भर चलता था। सालुव वंशी लोगों की वेंकटेश्वर-भक्ति अत्यंत आदर्शमय और अनूकरणीय बनी। इस वंश के गोपराय, पर्वतराज, त्रिपुरांतक, एरंमराज जैसे कितने ही लोग तिरुमल मंदिर को अपने दान-धर्मों से संपन्न कर गये। केंपय्यदेव, तिम्मय्यदेव चोड, वल्लभदेव आदि के नाम भी मंदिर के दान पत्रों व अभिलेखों में अकसर सुनाई पड़ते हैं।

आश्चर्य की बात यह है कि उस जमाने के आंध्र साहित्य में तिरुमल-तिरुपति या श्रीवेंकटेश्वर का उल्लेख नहीं मिलता। संस्कृत में तो श्रीवैष्णवों की रचनाओं में इसका उल्लेख अवश्य मिलता है और तमिल में भी इसके यशोगान सुनाई पड़ता है किंतु तेलुगु में नहीं। सिंहगिरि वचन कर्ता कृष्णाचार्य के बाव फिर तेलुगु के कवित्रय में सिरफ़ एरंग्रगड ने अपने नृसिंहपुराण में एक जगह 'वेंकटाचलस्थायी' का नाम लिया, किंतु उसने भी इसकी प्रशंसा ज्यादा नहीं की। जान पड़ता है कि उन दिनों में अहोबल नरसिंह की ख्याति वेंकटेश्वर की अपेक्षा ज्यादा थी। आंध्रप्रांत में वैष्णवधर्म के प्रचार में भी अहोबल मठ और शठगोप-पति का हाथ ज्यादा रहा। उपरोक्त संगम वंशी और सालुव वंशी राजा लोग और उनके सरदार अहोबल नरसिंह के भी भक्त थे। उनमें से कुछ लोगों ने वहां भी दान धर्म किये। लेकिन इन्हीं लोगों के जरिए तिरुमल-तिरुपति की भी ख्याति बढ़ी। इन्हीं के जमाने में तिरुमल-तिरुपति में अरसनालयम नंदनवन और मठ तथा अहोबलमठ की स्थापना हुई।

नयी व्यवस्था

प्रसंग प्राप्त समय में मंदिर का निर्वाह भी पहले के सभ्यार के बदले, उसी की एक सुसंस्कृत समिति के हाथ लगा, जिनमें तिरुपति के कुछ सचजन भी सदस्य रहते थे। अर्चकों और मंदिर लेखकों को भी निर्वाहक समिति में सदस्यता दी गयी। राजा का समिति पर सर्वाधिकार होता था। मंदिर में दिनों दिन उत्सवों की बढ़ती होती गयी तो प्रसादों की ज्यादाती भी होती चली और उनके द्वारा धनार्जन की बुराई भी फैलती गयी। एक दो उत्सव ऐसे भी बने जिसमें मंदिर निर्वाहकों को 'कैकानुक' अर्थात् नकद रूप में सेवा मूल्य दिया जाता था। तिरुपति शहर में भी कई नये मंदिर ब सठ बने। वहाँ भी ऐसे उत्सव शुरू हुए। यात्रियों की सुविधा के लिए कई सत्रों व धर्मशालाओं का निर्माण हुआ। अन्न सस्ते में मिलता था। लेकिन जपाना यात्रा करने अनुकूल नहीं था। इन्हीं दिनों में दो बार मुसलमानों की सेनाएँ दक्षिण पर आतंक मचाते गुजरी थीं। संयोग-वशात् दोनों बार तिरुमल पर उनकी दृष्टि नहीं पड़ी। उधर अहोबिल पर उनका आतंक मचा। कांची व श्रीरंगम में उनके अत्याचार गुजरे। लेकिन श्रीवेंकटेश्वर की कृपा से तिरुमल-तिरुपति के मंदिर इस रक्तपात व ध्वंस-विध्वंस की आँख से बच गये।

इस जमान में तिरुमल-तिरुपति को वंणव धर्म प्रचार के लिए एक मुरझित दुर्ग जैसा माना गया। दक्षिण के वंणव लोग यहाँ आ बस गये और यहाँ के तेलुगु कन्नड जनता में तमिल प्रबंध का प्रचार और वंणव धर्म का प्रसार करने लगे। यादवराजाओं के साथ साथ स्थानिक तमिलाराजसत्ता का मानों अंत हो चुका। विजयनगर राजा लोग तो कन्नड व तेलुगु प्रांत के अधिपति होने में और विशाल साम्राज्य के निर्माण में दत्तचित्त होने से धार्मिक मामलों में समानता और औदार्य से काम लेते थे। अतः संगम वंशी राजाओं के जमाने में तिरुमल तिरुपति मंदिरों को स्थानिकों से जितने दान धर्म मिले उतने राजा लोगों से नहीं मिल पाये। जो मिले वे भी स्थानिकों के प्रोत्साह से ही मिल सके। परिस्थिति को जानकर मंदिर निर्वाह की अपेक्षा मत-प्रचार की ओर यहाँ के आचार्य पुरुषों ने ज्यादा ध्यान दिया। समूचे आंध्र व कर्नाटक प्रांतों में उन्होंने धर्मप्रचार के लिए दौरे किये। जगह जगह पर वंणव मंदिर बनवाये। मठों की स्थापना करायी। छात्राद वंणवों को बोक्षा दी। वासरि प्रथा को जन्म दिया। आखिर इनके निस्वार्थ धार्मिक जीवन का प्रभाव राजा लोगों पर भी धीरे धीरे पड़ने लगा। जब सालुव वंशी राजा नरसिंहराय को गद्दी मिली तब तिरुमल-तिरुपति की उन्नति में एक नया अध्याय ही खला।

सालुव नरसिंहराय के समय तक मंदिर के अधीन में कुल मिला के सोलह गाँव थे और अन्यत्र भी सुदूर दक्षिण देश तक मंदिर की भूसंपत्ति फैली थी। चोलराजाओं के जमाने में तिरुमल प्रांत का असग कोट्टम अर्थात् जिला रहता था, जिसके ज्यादातर भाग मंदिर के या तो काम आता था या उससे किसी न किसी तरह संबंध रखता था। स्थानिक अधिकारी लोग और आसपास के नाडु अर्थात् ताल्लुक तथा कुट्टम अर्थात् ग्राममंडलों के अधिकारी लोग भी तिरुमल-तिरुपति मंदिरों की उन्नति में समय समय पर योग देते आये। मंदिर के दान पत्रों में पोन् अर्थात् सुवर्णमुद्राओं अथवा पणम् सिक्कों का खूब उल्लेख मिलता है। कहीं कहीं जमीन की आय का भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है। जब कभी वह आय नियमित उत्सवों के खर्च के लिए काफी नहीं होती थी तब उसे सुवर्णदान से पूरा किया जाता था। मंदिर की जमीनों की समय समय पर मरम्मत होती थी। बांध नाले वगैरह का प्रबंध भी होता था। मंदिर का राजभंडार व पोन्भंडार की लेखा-जोखा का काम एक विशेष अधिकारी के हाथ रहता था। मंदिर के धर्मकर्ता लोग, अर्थात् तिरुचानूर के सभेयार, तिरुपति के स्थानिक व्यापारी व सज्जन और तिरुमल के जिय्यर सब के सब दानी व मानी भी होकर मंदिर की भिवृद्धि में साथ देते चले। इन सभी के कारण मंदिर की आय ही नहीं बल्कि उसकी शान भी दिनों दिन बढ़ती गयी।

नये दान-धर्म

नरसिंहराय के जमाने में मंदिर को मिले दान-धर्म संबंधी अभिलेखों से पता चलता है कि उस जमाने में तिरुमल-तिरुपति क्षेत्र की कितनी ही उन्नति हुई। सबसे पहली विशेषता यह है कि उस जमाने में मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली। मंदिर की भूसंपदा भी बहुत बढ़ गयी। पहले के गाँवों में अब नये रूप से छुब्बीस गाँव लग गये। ये सभी गाँव कुछ विशेष उत्सवों को जारी करते दिये गये किंतु उनकी आय के बारे में स्पष्ट उल्लेख तो कहीं नहीं हो पाया। नकद रूप में दिये दानों का परिमाण भी कम नहीं। विभिन्न समयों में विभिन्न व्यक्तियों से कुछ विशिष्ट उत्सवों के लिए दिये दानों की नकद कुल मिला के एक साख पणों से बढ़कर दीखती है। कहने की जरूरत नहीं कि इन सब दान पुण्यों के फलस्वरूप तिरुमल व तिरुपति के मंदिरों का वैभव खूब बढ़ गया। वर असल तिरुपति के मंदिरों की विशेष उन्नति तो इसी जमाने में हो पायी।

उस जमाने के दान-धर्मों की दूसरी विशेषता यह है कि उनमें ज्यादातर दान-धर्म दाता की आध्यात्मिक उन्नति के बबले ऐहिक उन्नति की ओर लक्ष्य किये हुए जैसे दीखते हैं। राजा नरसिंहराय ने उच्चर उडीत्सा के गजपतियों से

और इधर वक्षिण के मुसलमानों से कितनी ही लड़ाइयाँ कीं। साथ-साथ हंपी की गद्दी को हस्तगत करने की वह सदा सप्रयत्न रहता था। इन सभी संकटों को पार करके जब वह गद्दी पर बैठा तब उसने जो दान-धर्म किये उनसे संबंध रखनेवाले अभिलेख में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि ये दान-धर्म तो श्रीवेंकटेश्वर स्वामी को पहले की मनीषी के अनुसार विजय प्राप्ति व यशोलाभ पर कृतज्ञता पूर्वक किये जा रहे हैं। राजा के परिवार, राजसचिव, सामंत व अन्य लोग भी इसी तरह या तो अपने विशिष्ट उद्देश्य या अभिलाष की पूर्ति के लिए अथवा राजा के यशोलाभ के लिए ऐसे दान करने थे। जो हो, अब वेंकटेश्वर स्वामी की ख्याति अभीष्टवरद के रूप में स्थिर हो चुकी। वह अपवृद्धारक माने गये। लोगों का विश्वास भी बढ़ता गया। दूर-दूर से यात्री आने लगे।

उस जमाने में रोज मंदिर में आनेवाले दर्शनार्थी यात्रियों की संख्या का भी हम एक तरह से अनुमान लगा सकते हैं। मंदिर में पहले से ज्यादा प्रसाद बनता था। रोज लगभग २०० मरकल चावल अन्न और अन्य प्रसादों के लिए खर्च होता था, जो करीब दो हजार लोगों को काफी था। विशेष उत्सवों में इसका दूना प्रसाद बनता था और यात्रियों में बंटता था। तिरुमल व तिरुपति में रामानुजकूटमों, अन्न सत्रों, अन्य मठों में रोज करीब एक हजार वंणव यात्रियों को खाना दिया जाता था। उत्सव दिनों में इनका वितरण और भी ज्यादा रहता था। यह सब देखते मालूम होता है कि वह जमाना धन-धान्य-समृद्ध था और यात्री जहाँ-कहाँ भी जाते सुखी व निश्चित होते थे।

बढ़ता वैभव

उस समय उत्सवों की संख्या भी बहुत बढ़ गयी। ब्रह्मोत्सव, वसंतोत्सव, मुक्कोटि, मार्गलि जैसे पुराने उत्सवों के साथ उगादि, दिवाली, आदि-अयन, उत्थान एकादशी व द्वादशी जैसे नये उत्सव शुरू किये गये। बुक्कराय संधि की तरह नरसिंह संधि जैसे नये संधि उत्सव शुरू हुए। अन्न ऊंजल, डोला, नौका, आखेट जैसे उत्सव बड़े वैभव व खर्च से मनाये जाने लगे। तिरुपति की मंदिरों में भी पारुवेटा, गोदा तिरुनाल, आलवार संधि जैसे कितने ही नये उत्सव शुरू किये गये। उत्सवों की शान बढ़ाने कई नये नये मंदिर, मंढप, गोपुर आदि का भी निर्माण किया गया। पुष्करिणी में वसंतमंढप का निर्माण हुआ। आनंद पिल्ले मंढप, अन्न ऊंजल मंढप, नावलूर मंढप, वडियवेड मंढप जैसी का निर्माण इसी तरह संपन्न हुआ। रघोत्सव का नया क्रम जारी हुआ। उत्सवों में तिरुमल व तिरुपति के मंदिरों में एक तरह का समन्वय लाने का प्रयत्न भी नजर आया। उगादि और दिवाली के उत्सवों को शुरू करके सौर और चांद्रमानों के उत्सवों का

समन्वय संपादित किया गया। द्राविड प्रांत में सौरमान और तेलुगु प्रांत में चांद्रमान कभी से प्रचलित पंचांग पद्धतियाँ हैं। अब इन दोनों को मान्यता मिली। तिरुपति में होनेवाले उत्सवों को तिरुमल से कुछ विशेष अनुदान मिलने लगे। गोदा देवी को तिरुमल से आनेवाले प्रसाद, परिवट्टु आदि को स्वीकार करने के लिए पहाड़ी रास्ते के पास ले जाते थे। श्रीवेंकटेश्वर की उत्सव मूर्ति को वराह स्वामी के मंदप में ले जाकर वहाँ उनका तिरुमंजन करते थे। मूलमूर्ति के साथ उत्सवमूर्ति और भोगमूर्ति के भी तिरुमंजन, तिरुकापु, पुनूगुकापु उत्सव मनाये जाने लगे। प्रबंधपठन की अध्ययनोत्सव नाम से कई दिनों तक मनाते थे। कंसिक पुराण के पठन के साथ तिरुवेंकट माहात्म्य का भी पठन शुरू हुआ। अलरमेलमंगा को शुक्रवार के दिन अभिषेक उत्सव मनाये जाने लगा। तिरुपति में पेरिय रघुनाथ कोयल और कुलशेखर आत्मार मंदिर का निर्माण हो गया। इनकी शान बढ़ाने में कई दान धर्म व उत्सव किये गये।

उन दिनों में होनेवाले उत्सवों की एक तालिका से यह पता चलता है कि साल में १५३ दिन उत्सव दिन माने जाते थे। इन उत्सवों की संख्या इस तरह बढ़ाने में राजा नरसिंहराय और उनकी राणी ही नहीं बल्कि और कई सज्जन भी अपना सहयोग दे गये। राजा के आप्तमित्र वर्ग में श्रीकंठाई रामानुजय्यंगार एक हुए। वे मंदिर के श्रीभंडार के कार्यकर्ता बने और रामानुजकूटमों का धर्मकर्ता भी रहे। उनके सहयोग से कितने ही नये उत्सव शुरू किये गये। खासकर प्रबंध पठन, आत्मार संधि, पादवेटा, नावलूर तिरुवेंकेपु, पुनूगुकापु जैसे उत्सव उन्हीं की प्रेरणा से शुरू हुए। यही नहीं, उन्होंने अपने जन्म नक्षत्र के दिन भी एक उत्सव मनवाया। कुलशेखर मंदिर का निर्माण करके तिरुमल मंदिर से उसके राग भोगों के लिए कुछ जमीन ले ली। स्थानतार से जमीन लेकर मंदिर के आभरणों की मरम्मत करवायी। मंदिर की जमीनों की सिखाई का प्रबंध भी कराया। अपने जान-पहचान वालों से कितने ही उत्सवों के लिए नकद दान दिलवाये। बाता का प्रसाद भाग रामानुजकूटम को मिलता था, जहाँ चालाव श्रीवेंकटों को दोनों जून खाना मिलता था। मंदिर की सेवा में और अध्ययन उत्सव में चालाव वेंकटों को भी अन्य श्रीवेंकटों के साथ मान सम्मान मिलने लगा।

प्रसादों की संख्या व परिमाण की बढ़ती के फलस्वरूप मंदिर के कार्यकर्ताओं को नकद भेंट दिलाने का रिवाज शुरू हुआ। एक अभिलेख से यह पता चलता है कि २९ अवसरों पर नकद के रूप में पचास-साठ कार्यकर्ताओं को १४० भागों में सेवा मूल्य मिलता था। इस अभिलेख के अनुसार उस समय मंदिर की सेवा में उद्योगी, तिरुप्पाजि पिल्लै, लच्चनैय्यकारर, प्रबंधपाठक, कंगनियप्पन, बाहुक

अधिकारी, विभागक, बीपाराबक, बिज्ञाबक, प्रकटनकर्ता, नाट्याचार्य, नर्तक गायक, सार्दंगिक, वासिक, तालबाद्यक, शिल्पी, कुंभकार, लकड़हारे और चप्रासी जैसे कितने ही लोग ऐसी भेंट पाने लायक होते थे। इस सूची में वेब पाठकों का नाम नहीं मिलता। लेकिन नर्तकियों का और शीभंडार कार्यकर्ता का नाम विशेष दर्शनीय है।

उस समय के उत्साही दाताओं में रामानुजय्यंगार के शिष्य और राजा के प्रीतिपात्र नरसिंग मुवलियार का नाम अप्रगण्य है। प्रबंधपठन आदि के लिए उन्होंने कितने ही दान दिये। इसी तरह कोम्मराज पेरियत्तिम्मराजु की पत्नी नरसम्मा, बंशिराजु तिम्मयदेव महाराय, शठगोपबासर, सालुब मल्लय्यदेव महाराय, सालुब तिम्मराज, तोलप्प अय्यंगार, कुमार तातय्यंगार, सोट्टे तिरुमलनाथ परिवार के लोग, आचार्य पुरुष, राव पिप्प भूपाल नृसिंह नर नायक, केशिनायक आदि दाताओं के नाम भी इस संदर्भ में स्मरणीय हैं। राजा और रानी के दान धर्म अलग हैं। स्थानतार का प्रभाव दिनों दिन घटता गया और दाता लोगों की इच्छा और अभिलाषा के अनुसार मंदिर के उत्सवादि का निर्बंहण होने लगा। आचार्य-पुरुषों को मंदिर के निर्बंहण कार्य से दूर रहकर धार्मिक मामलों में वृत्तचित्त रहने और धर्मप्रचार में भरसक योग देने का काम नियत हो गया।

रामानुजय्यंगार और उनके मित्रों के प्रोत्साहक प्रयत्न से जो जो संस्कार हुए उनमें से किसी किसी का सामाजिक महत्त्व बहुत है। साथ साथ इनका धार्मिक महत्त्व भी कम नहीं है। बंजवों में भक्ति सब कुछ है। भक्त किसी भी कुल का हो भगवान के सामने सभी बंजव भक्त बराबर हैं। यहाँ ऊँच नीच का भाव नहीं है। चात्ताब श्रीबंजव सभी बंजों व कुलों के भक्त हैं। उनको अन्य श्रीबंजवों के साथ समानरूप से प्रबंध पढ़ने, प्रसाद पाने और भगवान के कर्कष्य में भाग लेने का जो अधिकार दिया गया वह एक धार्मिक आवर्श ही नहीं बल्कि सामाजिक आवर्श को भी प्रत्यक्ष कर सका। साथ साथ प्रबंधपठन जैसे उत्सवों के जरिए मंदिर में ब्राह्मि संप्रदायों को जो मान्यता दी गयी उससे बड़हन तेंगल अथवा आंध्र ब्राह्मि बंजव संप्रदायों में भी एक तरह का समन्वय संपादित हो पाया। मंदिर के बैलानस अर्चकों से मानों एक तरह की राजी की गयी और स्थानतार का अधिकार जरा उपेक्षित किया गया। फिर भी उत्सवों की इतिवृद्धि और मंदिर संपदा की वृद्धि से उन लोगों का सहयोग भी इन सभी कार्यों में प्राप्त होता था। बढ़ते बंधव के कारण कुछ बुराईयाँ भी अवश्य फैलीं। प्रसाद की उपावती ने उसके विक्रय को मान्यता दी। जब विक्रय एक रिवाज ना होगया तब कुछ दिनों तक टिके रहनेवाले प्रसादों का निर्माण क्यावा हुआ। फिर आखंड, जैसे उत्सवों में नाच गाने का रिवाज जो चल पड़ा, उसका बुरा परिणाम यह हुआ

कि एक दो अवसरों पर भगवान की कीर्ति के बदले रामानुजय्यंदार जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की कीर्ति व प्रशस्ति गाने का रिवाज चालू किया गया। आखिर नर्त-किया ही नहीं, बल्कि आंढाल की मूर्ति भी ऐसे वैयक्तिक विभव प्रदर्शित करने वाले उत्सवों के काम में लायी गयी। पर ऐसी दूषित प्रथाओं का अंत बहुत जल्दी हुआ।

मंदीर की ख्याति

नरसिंहराय का पुरखा कल्याणपुर नंजाम प्रांत से यहाँ आया। मंगिदेव महाराज के समय में ये लोग चंद्रगिरि के स्थानिक शासक बने। नरसिंहराय टंगुटूर में रहते वक्त भी चंद्रगिरि में अपना मूल बल रखकर समय समय पर इस प्रांत में दौरा करता आया। युद्धों के बहाने उसको उच्च मछली-पट्टणम और दूसर दक्षिण में मधुरा तक जाना पड़ा। उसके साथियों में कन्नड़, तमिल व तेलुगु के लोग कई हुए। फलतः वह इन सभी के प्रति उदारता से बरतने लगा। मंदिर के दान शासनों में कन्नड़ व तेलुगु के लेख अभी से मिलने लगते हैं। नरसिंहराय के राज्य काल में ही तिरुमल - तिरुपति की ख्याति समूचे आंध्रप्रांत में फैल गयी। आंध्रसाहित्य में श्रीवेंकटेश्वर के नाम पर लिखे काव्यों का आरंभ भी इसी काल में हुआ।

विख्यात वैष्णव भक्त चाग्येकार शिरोमणि पदकविता पितामह श्रीताल्ल-पाक अन्नमाचार्य इसी जमाने में हुए। राजा नरसिंहराय से उनकी बड़ी दोस्ती थी। उनके आह्वान पर वे हंपी विजयनगर भी गये। शायद उनको वहाँ के अन्यान्य वैष्णव भक्तों और दास संप्रदाय के लोगों का संपर्क मिला होगा। उनके पदों का प्रभाव उन पर पड़ा होगा। तभी हमें कन्नड़ के दास संप्रदाय के भक्तों के पदों पर अन्नमाचार्य के पदों की छाप मिलती है। उसी तरह वल्लभाचार्य की प्रेरणा से उत्तर भारत में जो कृष्ण साहित्य प्रसारित हुआ इस पर भी अन्नमाचार्य के पदों का प्रभाव परिलक्षित होता है। शायद उनके संस्कृत पदों से सूरदास जैसे कवि परिचित हुए होंगे।

अन्नमाचार्य के पदों से तेलुगु वैष्णव साहित्य अत्यंत समृद्ध हो पाया। पदकविता को मान्यता मिली। उन्होंने संस्कृत और तेलुगु में श्री वेंकटेश्वर की सेवा में शृंगार व अघ्यात्म के बत्तीस हजार पदों को रचकर अंकित किया। फिर संस्कृत में संकीर्तन लक्षण लिखकर संकीर्तनाचार्य कहलाये। रामायण द्विपद, शृंगार मंजरी, वेंकटेश्वर स्तव जैसे और कई काव्यों का भी निर्माण किया। ये जन्म से नंदवरीक स्मार्त ब्राह्मण थे। लेकिन वैष्णव दीक्षा लेकर वेंकटेश्वर के अनन्य

भक्तों में एक बने। इससे उस जमाने के वैष्णव धर्म प्रचार का भी अंदाज मिल सकता है। अहोबिल मठ के आचार्य श्रीशठगोप यतीन्द्र ने ऐसे कितने ही लोगों को तब वैष्णव दीक्षा दी। अन्नमाचार्य की संतति ने भी उनके विद्यावे मार्ग पर चलकर वैष्णव धर्म व भक्ति के प्रचार में खूब हाथ बंटाया। इन लोगों की रचनाओं से वैकटेश्वर की ख्याति ही नहीं, तेलुगु साहित्य का विभव भी बढ़ा है। कहते हैं कि अन्नमाचार्य ने सुप्रभातम तथा वैकटेश्वर माहात्म्य के संकलन कार्य में भी भाग लिया। तिरुवैकट माहात्म्य नामक और एक काव्य का संकलन कर्ता श्री पसिडि वैकटतूर अय्यार बताया गया है। अन्नमाचार्य की पत्नी तिमम्बका बनार् तिरुमलांबा ने सुभद्रा परिणय काव्य रचकर तेलुगु की प्रथम कवयित्री होने का यश पाया।

कृष्णदेवराय का जमाना तिरुमल तिरुपति के इतिहास में स्वर्णयुग माना जाता है। बहुत-सी बातों में उसका यह नाम सार्थक है। मंदिर की घनसंपत्ति में उसकी ख्याति में, उसके प्रभाव में और उसके कारण से स्थानिक धार्मिक व सामाजिक जीवन में कितनी ही उन्नति तब नजर आयी। साहित्यिक क्षेत्र में भी मंदिर का प्रभाव प्रचुर मात्रा में दिखा। राजनीति और धर्म में एक तरह का सामंजस्य दिखाई दिया। राजा लोग न किसी भी धार्मिक संप्रदाय के विशेष पक्षपाती दीखते। राजाद्योगी भी उसी नीति को अपना कर राजा के प्रीतिपात्र बनना चाहते। राजा का व्यक्तिगत धर्म या विश्वास अंतःसलिला धरती की तरह गंभीर रहकर पारिवारिक सीमा से बाहर नहीं जाता। श्रीकृष्णदेवराय खुद वैष्णव थे। गोदा कल्याण कथा को लेकर उन्होंने 'आमुक्तमाल्यदा' काव्य की रचना की। अपने राज्य काल में सात अथवा आठ बार तिरुमल की यात्री की और हर बार स्वामी को धन, कनक, वस्तु, वाहन, अंबर आभरणों में सजाया। गाँव के गाँव दान में दिये। विमान को सुवर्णरंजित किया। निर्योत्सवों व विशेष उत्सवों की संख्या बढ़ाई। फिर भी यह कहना पड़ता है उनकी यह थोड़ा एकदेश वर्तिनी थी। तिरुपति के मंदिरों की ओर उनकी दृष्टि नहीं गयी। तिरुमल व तिरुपति के स्थानान्तर, आचार्य पुरुष, धार्मिक नेता, पंडित, कवि आदि राजा के प्रीतिपात्र नहीं बन सके। स्थानिक मंदिरों, मठों, तंत्रों आदि को राजा की ओर से कुछ नहीं मिला। मंदिर के कार्यकर्ता लोगों को राजा के वितरण में कोई भाग नहीं मिला। यों कहें कि राजा इन सबसे दूर रहे। स्थानिक लोगों या मामलों से अपने को यथासंभव अलग रखा। यह उनकी राजनीति थी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे यहाँ के न्याय निर्वहण से झूक गये। अपराधी अर्चकों को बंड देकर, उनकी जमीन व जायदाद जब्त करके, राजा ने उनके निवासस्थल को व्यासरायजी के मठ के लिए दान दिया। राजानुजकूट जैसे स्थानिक संस्थाओं को

उपेक्षित करके, उनमें से न किसी एक के प्रति विशेष आदर या औदार्य दिखाकर, राजा ने अपनी ओर से ऐसी संस्था या धर्मशाला खुलवाई। राजायोगियों में कितने ही लोगों ने इसी आदर्श का पालन किया।

कृष्णदेवराय जब कभी यहाँ आये तब अपने दृष्ट पुरोहित रंगवीक्षित और शिववीक्षित को साथ लेते आये। उनके साथ राजा के निजी कर्मचारी ऊडिंग बागुरि मल्लरसु, रायसं कोंडनरसय्य, शिल्पी श्रीपति, कार्यकारी जन और रनिवास भी आया करते थे। राजा के सभी दानशासन लेख राजकर्मचारियों से ही लिखवाये जाते थे। तभी राजा के निजी दानलेखों में जो प्रशस्तियाँ देखने को मिलतीं वे औरों के लेखों में, जो स्थानतार लोगों से लिखवाये, नहीं दीखतीं। राजा के पुण्यलाभ के लिए दिये गये दान-धर्मों के लेखों में भी यही व्यत्यास दीखता है। जो हो, राजा कृष्णराय के जमाने में मंदिर की सुवर्णसंपदा खूब बढ़ी। राजा ने विभिन्न समयों में यहाँ पध्दार कर स्वामी को कितने ही अभूषण दिये। उनमें मुख्य मुख्य अभूषण हैं नवरत्न किरीट, त्रिसर कंठमाला, बडुकर वज्रभूषा, रत्न खचित खड्ग, कटारियाँ और म्यान, नवरत्नमय भुजकीर्तियाँ, पद्मक शोभित मणिहार, सुवर्णसूत्र, वज्रस्र हार, बाहुबलय, कंठमाला और पदक, सुवर्णपट और पीतांबर, शिरस्त्राण, सुवर्णमय चामरबंध तथा उत्सवमूर्तियों को किरीट कटकांगद तारहार। इनके अलवा स्वामी के लिए एक मकरतोरण प्रभावलि नाम से सुवर्णरत्नों से निर्मित कराया। मंदिर के आनंदनिलय को सुवर्णरंजित किया। हारतो के उपयोग के लिए पच्चीस रजत स्थालियाँ दीं। राणी चिन्नादेवी और राणी तिरुमलदेवी ने भी सुवर्ण पात्रों, कंठमालाओं, रत्नपदकों, चक्रपदकों आदि का दान दिया। राजा और राणियों के दिये गाँवों की संख्या आठ से अधिक थी। राजा के खलाये उत्सवों में मुख्य है हर हफ्ते में शुक्रवार के दिन तिरुमंजन सेवा और हर दिन सबेरे का प्राक नैवेद्य।

राजा के कर्मचारियों में बीसों लोगों के नाम मंदिर के दान लेखों में मिलते हैं। उनमें अप्पपिल्लै, पेरिय ओबल नायकर, रामनायकर, सालुव तिम्ररसु, सालुव गोविंदय्या, रायसं कोंडनरसु, मल्लार पिल्लै, एल्लप्प नायकर, तिरुमलैनायकर, तम्मुनायकर, तिरुवैकटय्या, कानलं एल्लप्पा, करणीकं बसवरसु, ऊडिंग एल्लप्पा, एकडी तिम्रय्या, अडैप्पं बाळप्प, अयंबक देवर, मल्लरसु, लक्कनायक, सुबुडि रामदास जैसे लोग मुख्य हैं। इन लोगों के वितरण से मंदिर को दस ग्यारह गाँव और हजारों पणों का सुवर्ण और कितने ही नये उत्सवों के लिये धन-धान्य मिले। इनमें से कोई कोई तिरुपति के मंदिरों के लिये स्थानिक अर्चकों, आचार्यों, कर्मचारियों के लिए भी कुछ विशेष दान-पुण्य कर गये। अप्पपिल्लै ने गोविंद-

राज मंदिर में नीरालिमंटप का निर्माण कराया। ओबल नायक ने गरुडाल्वार सन्निधि को उन्नत बनाया। सालुब गोविंदय्य ने तिरुपति में गोपालकृष्ण का मंदिर बनवाया। कोंडमरसु ने अपनी ओर से एक सत्र खोला। मन्नार पिस्ले ने कितने ही मंटपोछानों का निर्माण कराके गोबिंदराज के उत्सवों की श्रीवृद्धि की। एल्लप्प नायकर और तिरुमल नायकर ने स्थानिकों पर विशेष प्रसन्नता बिछायी। कानल एल्लप्प न कलतेर सत्र का निर्माण कराया। करणीक बसवरसु ने मंदिर की जमीनों की सिचाई का प्रबंध किया।

इन लोगों के अलावा स्थानिक आचार्य, जिय्यर, एकांगी, धनी मानी, पंडित कवि लोगों ने भी इस जमाने में मंदिर की श्रीवृद्धि में हाथ बंटाया। इनके कारण कितने ही नये मंटप, उद्यान, उत्सव, धर्मसत्र आदि का प्रारंभ हुआ। यात्री लोगों की सुविधा का ह्याल ज्यादा रखा गया। तिरुमल और तिरुपति दोनों में एक ही तरह से राग, भोगों के साथ नित्य नये उत्सवों की धम मचती थी। अहोबल मठ, व्यासराय मठ, जैसे धर्मप्रचार के मठों के जरिए दूर दूर के यात्री यहाँ आकृष्ट होते थे। तात्त्वपाक पेटतिरुमलाचार्य जैसे लोगों के अपने मठ भी खुले। श्रीवेंणव, चात्ताद वेंणव, माप्प वेंणव, बडहलि वेंणव जैसे सभी वेंणव संप्रदायों को यहाँ आकर्षण दीखता था और आश्रय मिलता था। उत्सवों के साथ नंबेछों की बढ़ती हुई। हजारों लोगों को रोज प्रसाद के रूप में खाना उचित मिलता था। कार्यकर्ता लोगों को कंकानिक के रूप में विशेष धन मिलता था। मंदिर की भू संपदा बढ़ी और आमवनी को और बढ़ाने के सभी प्रयत्न देखने में आये। कुल मिला के इस जमाने में पच्चीस गाँव मंदिर के अधीन हुए। नकब रूप में हजारों पण दान में मिले। मंदिर के कार्यकर्ताओं को खासकर, निर्वाह, बग, तिरुप्पाणि भंडारतार जैसों को विशेष रूप से आय मिलने लगी। वेंणव लोगों के प्रयत्न से प्रबंध पठन जैसे संप्रदायों की नींव अब गहरी पड़ी। मंदिरों में परस्पर संबंध भी स्थापित हुआ।

कृष्णराय का जमाना इस तरह सुवर्ण युग तो बना, किंतु कुछ बातों में राजा की नीति आश्चर्यजनक तो लगती है। तिरुमल के स्वामी को उसने कनकाभिषेक तो किया, लेकिन तिरुपति की ओर आँख उठाकर देखा भी नहीं। स्थानिक लोगों में से किसी पर उनका विश्वास नहीं हुआ। किसी भी आचार्य का उसने आदर नहीं किया। कविपंडितों का कल्पवृक्ष रहकर भी तिरुमल तिरुपति के कवि पंडितों का परिचय उसने नहीं पाया। तात्त्वपाक वंशी कवियों को राजाजय की बात दूर, राजा से मानों एक तरह का मनमुटाव हुआ। उनका गाँव राजा से औरों को दिया गया। इसी तरह व्यासराय मठ को भी अर्चकों की जमीन दी गयी। दक्षिण में कितने ही मंदिरों तथा हंपी के मंदिरों के निर्माण में विशेष रुचि

दिखाये हुए श्रीकृष्णराय ने न जाने क्यों तिरुमल तिरुपति के मंदिरों की शिल्पवृद्धि की ओर ध्यान नहीं दिया। हाँ, मंदिर में आज तक उनकी दो राणियों सहित कांस्य मूर्तियाँ दर्शनीय होती हैं।

अच्युतरायपुरम

अच्युतराय महाराजा ने कृष्णदेवराय के दिखाये मार्ग पर चलते हुए भी वंष्णव धर्म के प्रति उनकी अपेक्षा अधिक आस्था दिखायी। लेकिन स्थानिक अर्थात् तिरुपति के मंदिरों के प्रति वह भी उपेक्षा ही दिखाते आये। नहीं, उन्होंने अपनी ओर से, अपने नाम पर, यहाँ एक गाँव बसाया जिसमें एक नया विष्णु मंदिर भी खड़ा किया। तिरुमल में भी उन्होंने स्वामी की पुष्करिणी की उपेक्षा करके अपने नाम पर एक नयी पुष्करिणी खुदवायी, जिसके किनारे उनके आश्रित व अनुयायी लोगों ने कितने ही मंढपां व उद्यानों का निर्माण कराया। अच्युतराय का राज्याभिषेक तिरुमल में स्वामी के सन्निधान में उनके दिव्य शंख की वारि धारा से १५२९ ई.में, मनाया गया। फिर १५३३ ई.में उनके स्वयं हस्तों से स्वामी का सहस्रनामाचन निभाया गया। १५३५ ई.में लक्ष्मी देवी की एक प्रतिमा बनवा के उसका धूमधाम से उत्सव मनाया गया। राजा अपने अन्यान्य विरद नामों के साथ स्वामी नाम से भी व्यवहृत होने लगा और दान शासनों में 'स्वामी अच्युतराय' करके उल्लिखित करने लगा। कपिलेश्वर स्वामी की पुष्करिणी का नव-निर्माण कराके राजा ने उसको तिरुवेंगड मुडयान का दिव्य तीर्थ और चक्करत्तल-वार अथवा सुदर्शन तीर्थ नाम दिया। मंदिर की देवदासियों का गौरव बढ़ाकर, उन्हें तिरुवीथि कैकय से मुक्त करके सन्निधि सेवा के विशेष सम्मान का पात्र बनाया। थोड़े भे कहें तो अच्युतराय ने तिरुमल तिरुपति की मानों काया पलट करके उसके इतिहास में एक नया पृष्ठ खोला। तिरुमल मंदिर में अब भी अच्युतराय और उनकी राणी वरदाजी अम्मन की मूर्तियाँ विद्यमान हैं।

अच्युतराय के निर्माण कार्यों में सबसे पहले उल्लेखनीय बात है, आल्वार तांथ का नवनिर्माण। यहाँ उन्होंने पुष्करिणी की सीढ़ियाँ बनवाकर घरे में एक सुंदरसंध्यावदन मंढप बनवाया। बाद में इसी तीर्थ के समीप में कोत्तूर गाँव की जमीन हासिल करके उन्होंने वहाँ अपने नाम पर अच्युतरायपुरम नाम का गाँव बसाया। एक सौ ब्राह्मणों को वहाँ घर-बार दिया। गाँव में अच्युत पेरुमाल मंदिर नाम का एक भव्य मंदिर का निर्माण भी कराया। दुर्भाग्य से आज न तो वह गाँव मौजूद है न वह मंदिर। हाँ, उस मंदिर का एक शिथिल गोपुरावशेष अब भी साक्षिरूप में उक्त स्थान पर खड़ा है। अच्युतराय का तीसरा निर्माण कार्य तिरुमल में अच्युतराय कोनेरु नामक पुष्करिणी का है।

उस पुष्करिणी के किनारे पर राजा के आश्रित व अनुयायी लोगों ने छे मंठप बनवाये । आसपास में कई उद्यान बने । श्रीवेंकटेश्वरस्वामी को वहाँ आना जाना पड़ता था । काल गति ने आज तक पुष्करिणी का मंठपों और उद्यानों सहित नष्ट कर दिया ।

मंदिर के उत्सवों में भी अच्युतराय ने बढ़ती की । तिहुमल में लक्ष्मी की मूर्ति नहीं है । फिर भी उन्होंने उसकी एक प्रतिमा बनवाकर लक्ष्मीदेवी महोत्सव नाम का एक बड़ा उत्सव मनवाया । उक्त अवसर पर कितना ही ब्रह्म लूंच किया और श्रीराम परिवार की मूर्तियों का भी पुनर्वसु नक्षत्र के दिन तिहवींथि उत्सव मनाने का प्रबंध किया । कृष्णराय की तरह अच्युतराय ने भी वेंकटेश्वरस्वामी को अनेकानेक अभूषणों से सुसज्जित किया । ऐसे आभरणों में दो बड़े बड़े कंठहार मुक्तामाला, कंकण व केयूर, नवरत्नमय शिरोवेष्टन, सोने व रत्नों में शोभित शिखराभरण आदि बड़े कीमती हैं । कृष्णराय की तरह अच्युतराय ने भी स्वामी का कनकाभिषेक रचाया । अच्युतराय की पत्नी राणी वरदा जी के एक लेख से मालूम पड़ता है कि कुल मिलाकर राजा की ओर से मंदिर को करीब एक हजार रेखा पौन की आय के छे ग्राम दान में मिले ।

देवदासियां

अच्युतराय ने मुद्दुकुप्पाई नामक देवदासी को विशेषरूप से नियुक्त करके हंपी से तिहुमल भेजा । इस देवदासी के माँ-बाप भी कृष्णराय के जमाने में तिहुमल की यात्रा कर गये । तब उन्होंने कुछ दान धर्म और उत्तम कार्य भी चलाये । अच्युतराय के समय में उनका बेटी यहाँ सदा के लिए स्वामी के सन्निधान में रहकर उनकी सेवाओं में भाग लेने भेजी गयी । मेधा के बच्चे तो उसे मंदिर से एक प्याला (तलिह) प्रसाद नियुक्त किया गया । भरतनाट्य के सुप्रसिद्ध कलावंतों का यह कुटुंब शायद प्रसाद को एक गौरव मानकर स्वीकार करते होंगे, क्योंकि एक प्याले प्रसाद का दाम उन दिनों में तीन चार आने ही होता था । जो ही अच्युतराय के समय में ऐसी और कई देवदासियां भी यहाँ रहती थीं । वे वंष्णव धर्म में दीक्षित भी होती थीं । समय समय पर उनकी ओर से भी मंदिर को दान धर्म और उत्तम कार्यों के लिए धन मिलता था ।

इस संदर्भ में यह जान लेना अच्छा है कि इस मंदिर के इतिहास में शुरूसे, खासकर १३ वीं सदी से देवदासियों की सेवाओं का उल्लेख मिलता रहा । पहले की देवदासियों में वेंकटवल्ली, जक्कुल कन्नई, वालंडी, कुप्पाई, गोविंदसानी, चिक्काई, पेडच्चि, बेज्जी, आदि ने अपने दान धर्मों के लिए मशहूर हुईं । उपरोक्त

मृदुकुप्पाई ने भी कई धार्मिक कार्य किये । इसी तरह अच्युतराय के जमाने व सदाशिवराय के जमाने में हनुमसानी, तिरुवैकट मानिकम, लिंगिसानी आदि ने भी मंटपोछानों का निर्माण कराया । पहले की देवदासियाँ मंदिर के उत्सवों में भाग लेकर, स्वामी के तिरुवीथि उत्सवों में नाच गाने की सेवा करती थीं । बाद में उनको प्रसाद में भाग के साथ साथ मंदिर के अन्यान्य कार्य कर्ताओं के साथ कैकानिक वगैरह भी मिलने लगे । लेकिन मृदुकुप्पाई के आगमन के बाद उनकी सेवाएँ मंदिर के आवरण तक ही सीमित हुईं मंदिर में उनका गौरव बढ़ गया । मंदिर के खर्च से भी कभी कभी उनके नाम पर विशेष सेवाओं की योजना होती थी । ऐसे अन्य दो उदाहरण भी मिलते हैं जहाँ राजा के स्वीय सेवक परिवारों में से अङ्गपम पद्मम्मा, रुक्मिणी और आरवीटि लक्ष्मम्मा के नाम पर मंदिर के भीमंडार के खर्च पर उद्यान आदि का निर्माण कराया गया ।

अच्युतराय के आश्रितों व अनुयायियों में रामचंद्र दीक्षितार, विश्वनाथ नायक, कृष्णप्प नायक, बच्चरसय्या, रामभट्टर, इम्मडि एल्लप्प उडयर, सलाक राजु सिंगराजु बच्चप्प, पेरियतिम्मप्प, चिन्न रामप्प, दलवाडि तिमरसु, लेपाक्षि वीरप्प, अंगराज नागप्प, आदि ने मंटपोछान आदि का निर्माण कराके, ब्रह्मोत्सव जैसे विशेष उत्सवों की आयोजना करके तिरुमल मंदिर की श्रीवृद्धि में हाथ बंटाया । नरसनायक वीथि में और अच्युतपुष्करिणी के किनारे उन लोगों के बनाये कई मंटप थे । आज इनमें से एकाध भी मुश्किल से पाया जाता है । उपरोक्त सभी सज्जनों ने कुछ विशेष उत्सवों और प्रसादों का प्रबंध भी किया । हर एक ने पंद्रह हजार पणों का दान देकर रोज तीन तिरुप्पोणकम प्रसाद का नवेद्य बढ़ाया । शायद एक तिरुप्पोणकम के लिए पांच हजार पणों का दान नियत रहा था ।

उन दिनों के अन्य दाताओं में ताल्लपाक पेडतिरुमलाचार्य का नाम अग्रगण्य है । इन्होंने तिरुमल मंदिर को करीब १३ गाँव दान में दिये । आत्वार तीर्थ में, लक्ष्मीनारायण मंदिर का निर्माण कराया । तिरुमल में स्वामी की पुष्करिणी का नवनिर्माण कराके उसे नवीन सोपानपंक्ति से शोभित किया । वराहस्वामी के आलय को प्रकार गोपुरों से सुसज्जित किया । तिरुमल मंदिर में संकीर्तन भंडार का निर्माण कराके उसमें अपने तथा अपने पिता के संकीर्तनों को ताप्रपत्रों पर लिखवाके सुरक्षित रखवाया । आत्वार तीर्थ के पासवाले नम्मालवार मंदिर में प्रबंधोत्सव मनवाया । तिरुमल मंदिर में अलमेलमंगा सहित श्रीवैकटेश्वर का कल्याण रचाया और शुक्रवार तिरुमंजन सेवा की शोभा बढ़ाई । इनका गाँव चंद्रगिरि के पास का मंगापुर है । इनके पुत्र ने वहाँ के वैकटेश्वर मंदिर का इन्होंने जीर्णोद्धार कराया । सालुव तिमरसु तथा गोविंदय्या के प्रसाद भागों को खरीद

कर वे तिरुमलै में आ बस गये । यहाँ उनका एक मठ चलता था । वेदमार्ग-प्रतिष्ठापनाचार्य, रामानुज सिद्धांत प्रवर्तक जैसे बिरदों को घर कर ये यहाँ के चात्तार बंछणबों को दीक्षा भी दिया करते थे । अच्युतराय से इनका दोस्ती बनती थी । अतः उनके धार्मिक कार्यों में भी ये उत्साह से भाग लेकर अपना अनुमोदन व सहयोग दिया करते थे ।

दान-धर्म और प्रसाद की वृद्धि

इस संदर्भ में यहाँ जान लेने लायक बात यह है कि उस जमाने में प्रसाद का मूल्य जरा बढ़ गया । पहले से ज्यादा प्रसाद बनने लगा । उसमें बहुत सा भाग चंद दिन ताजा ठहरने लायक था । साय साय भोजन, मुषारी, कर्पूर जैसी चीजों का भी जब स्वामी को नंबेछ बढ़ाया जाता था, तब विशेष आकर्षण रहता था । विभिन्न मठों के आचार्य व प्रबंध लोग इनको मन माने दाम पर बेचते थे । कभी कभी अपन यहाँ आनेवाले यात्री व शिष्य वर्ग के लोगों को देकर बचले में अपना गौरव व आकर्षण बढ़ा लेते थे । मामूली प्रसाद भी बिक्रय के लिए सालीना नीलाम पर बेचा जाता था । प्रसादस्करार नाम के लोग इनको नीलाम में खरीदकर यात्रियों को बेचते थे । यह सब दाता को मिलनेवाले भाग में से ही होता था । बाकी भाग वर्ग, १२ निर्बाह, २ प्रबंध पाठक, नंबिमार वगैरह को मिलता था । कहने की जरूरत नहीं कि वे लोग भी अपने हिस्से को बंध डालते थे । जो हो अब स्थानत्तर, तिरुप्पाणि भंडारत्तर, एम्बड-मानडियार जैसे लोगों को इसमें कम भाग मिलता था ।

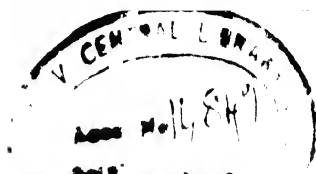
आचार्य - पुरुष, स्थानिक और व्यापारी लोग भी अपनी शक्ति के अनुसार दान - धर्म किया करते थे । इन लोगों ने तिरुपति के मंदिरों की भी श्रीवृद्धि में हाथ बंटाया । राजा की ओर से तिरुपति के मंदिरों को कुछ नहीं मिला । यही नहीं अच्युतराय की नीति भी स्थानिक बंछणबों को अच्छी नहीं लगी । शायद यही कारण था, इनके बनाये अच्युतराय कोनेर अच्युतरायपुरम् और अच्युतपेरुमाल मंदिर का अब नामोनिशान न रह सका । फिर भी राजा ने स्थानिकों के मामलों में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया । यही नहीं, एक अभिलेख से यह भी मालूम होता है कि स्थानिक व्यापारी लोगों की समिति अपनी स्वेच्छा से व्यापार के जो नियम बनाती थी उनका पालन बड़ जुब करती थी । उक्त अभिलेख में यह बताया गया है, उस दिन से मोठी तरह के कपड़े का निर्माण मुसलमान जुलाहों को ही छोड़ दिया जाय और जो आदमी इस नियम के खिलाफ चलता है उससे व्यापारियों की समिति कुछ जूरमाना बसूल करके स्वामी को दिलवाये ।

उस जमाने के अभिलेखों में ग्राम दान के वक्त उस गांव की आय भी नमोद करते थे। पहले पैसा देकर सिचाई का कार्य करवाते थे। बाद में गांवों की आय को कुछ निश्चित कार्यों के लिए अलग रखते थे। अब गांव को शाश्वत रूप से मंदिर के अधीन में रखते थे और उसकी आय का भी रेखापोन नामक निकाओं में स्पष्ट उल्लेख करते थे। अच्युतराय, राणी वरदाजी अम्मा, आश्वित राज परिवार के लोगों, स्थानिकों अन्य दाताओं के जरिए तब ३९ गांवों और ४०२० कुली की जमीन का दान मिला।

साहित्य क्षेत्र में भी अच्युतराय के जमाने में तिरुमल तिरुपति की ख्याति ब्यादा बढ़ी। ताल्लपाक अन्नमाचार्य के पुत्र पेद तिरुमलाचारी ने अपने पिता के दिखाये मार्ग पर चलकर कितने ही संकीर्तनों और अन्य ग्रंथों की रचना की। संकुसाल नरसिंह कवि ने कविकणरमायन में वेंकटेश्वरस्वामी की प्रशंसा की। मुक्कुतिम्मन्ना ने पारिजातापहरण में और पिगलि सूरना ने कलापूर्णोदय में तिरुमलाधोश की ख्याति गायी। श्रीकृष्णदेवराय ने अपनी आमुक्तमाल्यदा को वेंकटेश्वर के नाम अंकित किया। इसी तरह रायसं वेंकटपति ने लक्ष्मीविलास काव्य को और कूचिराजु एरंना ने सकलनौतिकथानिबान को श्रीवेंकटेश्वर के नाम अंकित किया। तरिगोप्पुल मल्लना ने भी तिरुमलेश का यश गाया। और एक पूर्वकवि ने वेंकटाचल विलास नामक काव्य रचकर स्थल पुराण का प्रचार बढ़ाया। पेदतिरुमलाचारी की रचनाएँ बहुमुखी हैं। उन्होंने शृंगार व अध्यात्म-कीर्तनों के अलावा शृंगार वंडक, चक्रवालमंजरी शृंगारवत्तशतक, श्रीवेंकटेशोवाहरण, नीति सोस शतक, सुदर्शन, रगडा, रेफरकार निर्णय, आंध्रवेदांत द्विपदा, वेंकटेश्वर वचन, भगवद्गीता वचन, सुप्रभातस्तव जैसे कितने ही ग्रंथ रचकर स्वामी के नाम अंकित किये। इनके आंध्रहरिवंश वचन जैसे काव्य अब नहीं मिलते।

सदाशिवराय का राज्याभिषेक अच्युतराय के अवसान काल में ही हुआ। उधर सलक-वंशी लोग अच्युतराय के पुत्र वेंकटाद्री के पक्ष में और इधर आरवीटि वंशी लोग सदाशिवराय के पक्ष में रहकर गद्दी के लिए कुछ दिन लड़ते रहे, लेकिन अलिय रामराय के प्रयत्नों से अंत में सदाशिवराय का शासन कायम हो चुका। कहते हैं कि अलिय रामराय ने सदाशिवराय का अभिषेक पहले तिरुपति में कर दिया और बाद में शत्रुओं से लड़ने गया। जो हो १५४२ में सदाशिवराय का शासन आरंभ हुआ और सलक तिरुमराज के बदले अलिय रामराय का राज्य के मामलों में प्रभाव डीखने लगा। योंतो सदाशिवराय तिरुमल की यात्रा सिर्फ १५५३ में की थी, लेकिन परोक्ष रूप में उनके नाम पर या उनके यशोलाभ के लिये तिरुमल तिरुपति में कितने ही दान पुण्य लगातार होते रहे।

Q22:38.44/6.T
152 M 8C

सासकर यात्रियों की मुविषा की दृष्टि से सदाशिवराय का जमाना सब से अधिक प्रशंसनीय है। उसी तरह मंदिर के कुछ अवांछनीय संस्कारों का अंत भी सदाशिवराज के शासन काल में ही हुआ। फिर नये उत्सव, नये मंदिरों का निर्माण बगैरह भी इसी काल में ज्यादा गुजरे।

नये निर्माण और नये संस्कार

हम पहले ही कह आये हैं कि प्रसाद की महत्ता जानकर कुछ लोग उसका अनुचित उपयोग करके अपनी स्वार्थपूर्ति कर लेने में उत्साह दिखाने लगे। अष्टपुराण के जमाने में प्रसादकरार महामंदगल नाम के प्रसाद विक्रेताओं की संस्था प्रचलित हुई। उसके कारण से यात्रियों को मुफ्त में प्रसाद मिलना मुश्किल हो गया। दरअसल नैवेद्य में चढ़ाये हुए प्रसादों का पीने भाग निर्वाहकों स्थानतारों और वगैरे लोगों को मिलता था। दाता को मिलनेवाला चौथा भाग भी या तो उन्हीं लोगों को या ऐसे धर्मप्रचारकों अथवा मठाधिपतियों को मिलता था, जो अपनी ओर से इसका उपयोग करके इसमें अनुचित लाभ उठाते थे। फल यह हुआ कि यात्री लोगों को खाना-पानी का कष्ट उठाना पड़ता था। सदाशिवराय के जमाने में यात्रियों की संख्या बढ़ गयी। फिर तिरुमल की अपेक्षा तिरुपति के स्थानिक मंदिरों की तरफको भी बांछनीय हुई, जो यात्रियों और दाताओं के विशेष आकर्षण या आवर से प्राप्त हो सकते थे। इन सभी समस्याओं का सदाशिवराय के शासन काल में एक तरह से हल हो पाया। आरवीडू कोडुराजु नामक एक धार्मिक ने तब तिरुपति में गाविवराजस्वामी के मंदिर के उत्तर में नम्मात्वार का एक मंदिर बनवाकर, वहां रामानुज-कूटम नामक एक अन्न सत्र खोल दिया। इस काम में राजा का शायद अनुमोदन भी था। सभी सोलह प्रांतो से कुछ विशेष आमदनी उक्त सत्र के लिये अलग कर दी गयी। आरवीटि रामराज ने भी इस काम में उत्साह दिखाया और तिरुमल में ऐसा एक सत्र खोल दिया। इन सत्रों में रोज करीब १५०० यात्रियों का पकवानों सहित भोजन दिया जाता था। रामराज ने तिरुवेंकटमाहात्म्य का पठन जेमें विशेष उत्सव भी कराये और उनमें से किसी-किसी का फल राजा का यशोलाभ बताया गया। इतना होने पर भी इस जमाने में प्रसाद विक्रेताओं का निनांत अंत नहीं हो पाया। मंदिर के अभिलेखों से पता चलता है कि इस जमाने में कम से कम ११ व्यक्ति इस काम के लिए मशहूर थे। उन्होंने तिरुपति के मंदिरों में विशेष आस्था दिखायी।

सदाशिवराय के जमाने में मंदिर की देवदासियों में से तिरुवेंकटमाणिषयम एक वेदया हुई जिसका प्रभाव इतना बढ़ गया कि उसे मंदिर की पालकी स्वीयो-

पयोग केलिए पुरस्कार में दी गयी। तिरुमल और तिरुपति में हर रोज उसके नाम एक तिलिग प्रसाद अलग किया जाता था और तिरुपति में बहु प्रसाद उसके घर भेजा जाता था। लिंगिसानी नामक उसकी एक बहन भी थी। इन दोनों ने अपनी ओर से भी कुछ दान-पुण्य किया लेकिन बाद में तिरुमल मंदिर की सेवा में देववासियों का प्रसंग नहीं मिलता। इसका श्रेय शायद राजा सदाशिव-राय को मिलता है।

फिर इस जमाने में तिरुपति में पांच-छे नवीन मंदिर निर्मित हुए। गोविंदराजस्वामी की उत्तरमाडवीथी में नम्मात्वार के मंदिर के आस-पास एक गोविंदकृष्ण मंदिर और एक तिरुवैकट गोपालकृष्ण मंदिर निर्मित हुए। सन्निधि वीथी में हनुमान मंदिर के समीप में विठलेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। जिय्यर मठम में तिरुवैगडमुडयान की मूर्ति स्थापित हुई। आत्वार तीर्थ में लक्ष्मी-नारायण मंदिर और गोविण्डकिरिणी के किनारे सुवर्शन-आत्वार के मंदिर बने। ये दोनों ताल्लपाक पेरियतिरुमलयंगार के बनवाये मंदिर थे। तिरुपति के वंश्यों ने कोत्तपालेम में जनार्दन पेरुमाल का मंदिर बनवाया। इन सभी मंदिरों के कारण यात्रियों के आकर्षण केलिए विशेष उत्सवों की आयोजना भी होने लगी। इन में से कुछ मंदिरों को गोविंदराजस्वामी के मंदिर के रसोई घर से प्रसाद मिलता था। बाकी को अपने नित्य नैवेद्य आदि की अलग व्यवस्था थी।

इस जमाने में उत्सवों की संख्या भी बढ़ गयी। हर एक उत्सव अपने में पूर्ण और विनों तक चलनेवाला होता था। फलतः कार्यकर्ता, अर्चक, स्त्रोत्र पाठक, पौराणिक, वेदपाठक, परिष्कारक आदि सभी को विशेष रूप से कर्कामुक जैसी आमदनी मिलती थी। इस जमाने के उत्सवों में विशेष उल्लेखनीय हैं—नित्योत्सव, वनभोजन, पल्लवोत्सव, फलोत्सव, कल्याणोत्सव, वैवाहिकोत्सव, मुक्कोटि, मारगली, वसंतोत्सव, ब्रह्मोत्सव, पुनुगुकापु उत्सव वगैरह।

अब के दाताओं में आरवीटिबंशी लोगों के साथ साथ मट्टल और मनमपोलिबंशी लोग बहुत मशहूर हुए। आरवीटि अलिय रामराय ने सब से अधिक दान-पुण्य किया। उनके भाई-बंधुओं ने भी ऐसे कामों में उत्साह दिखाया। पोटलपाटि तिरुमराजय्यन ने एक विशेष पंचामृत का नैवेद्य चढाया। पप्पुतिरुमय्यदेव महाराज ने अपने भाई के पुण्य-लाभ के लिए जनार्दनपेरुमाल कोयल को धामदान दिया। विठलेश्वर महाराज ने तीन गाँव देकर पल्लवोत्सव मनाया। मट्टल वरदराज ने विशेष उभयम उत्सवों का प्रबंध किया। मनमपोलि श्रीरंगराज ने पांच तिरुप्पोनकम का नैवेद्य चढाया। श्रीपति ओबलेश्वर राज ने पनीर का नैवेद्य चढाया। तिरुवडि राजा ने गोविंदराजस्वामी को भी

२ तिरुप्पोनकम प्रसाद चढ़ाया। पेंड्लिकोडुक्किम्मिराज ने वसंतोत्सव मनाया। नंछाल नारप्पराज ने द्वारपालकों की अर्वा करायी। तिरुमलराज ने तिरुमलराय मंटपम का निर्माण करा के उस में ऊंजल उत्सव मनाया। आरवीडुकोनेरिराज-कोडिराज ने एक बड़ा अन्न सन्न खोला। इसके निर्वाह के लिए बारह गाँव दान में दिये गये और सोलह प्रांतों से विशेष आमदनो अलग कर ली गयी। अलिय रामराज ने चार गाँव दान में दिये। राजा के सेनाध्यक्षों से भी कुछ विशेष दान मिले। अत्तिलंगुनायकर मूर्तिनायकर, कृष्णप्पनायकर, सेवुनायकर सेवप्पनायकर, सूरप्पनायकर जैसे लोगों ने वेंकटेश्वर के भोग भाग्यों में अधिक तरक्की की। आरणी तिरुमलनायकर ने और कुछ लोगों की तरह कुडिवरम स्वस्वों की अपने लिए रखकर मंदिर को अत्तिमलैपाटु प्रांतको दान में दिया। रायमम हरियप्पा, बेकटाट्रि, कोणप्पा जैसे राजोद्योगी लोगों ने धनकनकयन्नुधारनो में और विशेष उत्सवों से भी वेंकटेश्वर की सेवा की। करणीकम अप्पलप्पर और बसवरमुने परलवोत्सव जैसे विशेषोत्सवों की आयोजना की।

इस जमाने के अर्चकों में वेंकटतूर अय्यवार ने मंदिर का जमाना तो सिचाई का प्रबंध करके तिरुमल तथा तिरुपति के गोविंदराज और रघुनाथ मंदिरों में कुछ विशेष उत्सव मनवाये। कायिल केल्वा जिप्पर ने भी ऐसे कुछ विशेष उत्सव मनवाये। आचार्य पुरुषो म मोट्टु तिरुमलनक्षि श्रीनिवाम अय्यगार धडे दाता हुए। इन्होंने फलोत्सव, अध्ययनोत्सव, नीराट्टम जैसे विशेष उत्सवों के लिए तिरुमल में, उसी तरह के उत्सवों के लिए तिरुपति में भी क्यावा यच्च किया। आचार तीर्थ की चौथी गुफा में श्रीवेंकटेश्वर की स्थापना कराई। गोविंदराज का ब्रह्मोत्सव मनवाया। कुमार तातय्यगार ने भी तिरुमल और तिरुपति के मंदिरों में विशेष नैवेद्यों और उत्सवों का प्रबंध किया। ताल्लपाक तिरुमलप्यंगार और उनके भाई बंधुओं ने कई नये मंदिरों, गोपुरप्राकारों, तथा मंटपों का निर्माण कराया। अध्ययनोत्सव, ब्रह्मोत्सव, कल्याणोत्सव, वंशाहिकोत्सव, उभयम, तिरुमंजनम जैसे विशेष उत्सव मनवाये, संकीर्तन भंडार का निर्माण किया, स्थानसारों से मिलकर वनभोजनोत्सव का प्रबंध किया। कुल मिलाकर, समय-समय पर तेरह गाँव दान में दिये। वराहहशामी के मंदिर का नवनिर्माण किया। गोविंदराज का आल्लोटोत्सव मनवाया। प्रबंधोत्सव के लिए अधिक धन दिया।

मंदिर के लेखकों ने भी ऐसे उत्सवों में उत्साह दिखाया। इन्होंने तिरुमल और तिरुपति के अनेक मंदिरों की तरक्की में हाथ बँटाया। देवदाशियों में सेल्लि, हनुमसानी, लिंगिसानी, माणिक्यम, वेंगु, नागसानी, सेवुसानी आदि ने विशेष नैवेद्यों का प्रबंध किया। मंदिर के द्वार-रक्षकों ने भी ब्रह्मोत्सव मनवाया।

विघ्नकर्ता, प्रसादधिकेता, आस्थानजोषी, भट्ट वैसे लोगों ने भी भू कनक वस्तु-वाहनों का दान किया। तिरुपति के व्यापारी लोगों ने गोवन्दिराजस्वामी के साथ साथ विठ्ठलेश्वर और जनार्दनस्वामी के विशेषोत्सव का प्रबंध किया। तोलप्पसेट्टी ने वराहस्वामी का उत्सव मनाया। नारायणसेट्टी ने कासुक्कड का निर्वाह किया। इन दिनों में भी हुंडी में डालने के लिए बट्टिकासु सिक्कों का चलन विद्यमान था। अण्णायसेट्टी ने ब्राह्मण-भोजन का प्रबंध किया। गोविंदो नामक किसी औरत ने तिरुमल में मंदपोद्धानवन का निर्माण किया। एल्लया और नरसय्या नामक ग्वालों ने गोवन्दिराजस्वामी के उत्सवों में उत्साह दिखाया। इनके अलावा बय्यकार रामप्पय्या, गंगुरेड्डी, चेल्लम्मा, आदि स्थानिकों ने भी धाम, भू कनक, वस्तुवाहनों का दान करके उत्सवों में बढ़ती की।

इस तरह सदाशिवराय का जमाना दान पुण्यों के लिए अपनी सानी नहीं रखता चला। राजा के स्वीय परिवारों के जरिए मंदिरों को तब करीब २० गांव, जिनकी आमदनी एक लाख पचवीस हजार से अधिक थी, दान में मिले। अधिकारी और अन्यदाताओं से इक्कीस गांव, जिनकी आमदनी करीब एक लाख थी, दान में मिले। नकद रूप में एक लाख चालीस हजार तक विशेष उत्सवों के लिए धन मिला। उन दिनों में हुंडी में रखने के लिए कासु चलता था। व्यवहार में पनम, रेखापोन (10 panams) वराह नामक सिक्के चालू थे।

साम्राज्य के पतन और भराजकता के दिन

यह तो एक ऐतिहासिक सत्य है कि सदाशिवराय तो नाममात्र के लिए राजा था, लेकिन राज्य की सारी व्यवस्था अलियरामराय के हाथ चलती थी। सन १५६५ में तल्लिकोट युद्ध में रामराय तो मर गया लेकिन सदाशिवराय की बात क्या हुई हमें मालूम नहीं। इस युद्ध के जब कई दिनों तक राज्य में अव्यवस्था रही, किसी तरह तिरुमलराय ने पेनुगोंडा में अपनी गद्दी कायम की और अपने बेटों को पेनुगोंडा, चंद्रगिरि जैसी जगहों में राजप्रतिनिधि बनवाया। इस तरह वेंकटपतिराज चंद्रगिरि में राजप्रतिनिधि के रूप में तब राज करते थे। लेकिन तिरुपति के दान लेखों में सन १५८३ तक किसी भी राजा का नाम नहीं मिलता। बीस के एक शासन में यह उल्लेख मिलता है कि किसी आरवोटि वंशी की आज्ञा से अय्यलराय महाराज का प्रसाद भाग अल्लालु और कण्णकरय्या नामक दो व्यक्तियों को दिया गया। इसी तरह और एक लेख में, जहाँ मंदिर की जमीनों की सिर्वाई का प्रबंध किया गया, वहाँ भी तिरुमल के श्रीवैष्णवों की आज्ञा बताई गयी, न कि किसी राजा की। जो हो सन १५८३ के लेख में श्रीरंगरायमहाराज का नाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। दानकर्ता तिल्लप्पनायकर विजयनगर में

रहते थे। शायद उनका स्वप्न तिरुपति हुआ हो। क्योंकि तिरुपति में उनका एक नंदनवन था और उसमें एक मंदप भी बना था। उपर्युक्त लेख में चंडगिरि प्रांत के कुछ गाँवों की सिचाई का प्रबंध बताया गया। यह आशा की गयी कि पुट्टी वर चार पणम के भाव पर ३४ रेलपों के ८५ पुट्टियाँ धान अधिक मिलेगा। इस तरह इस लेख से हमें दो खास बातें मालूम होती हैं। (१) तल्लिकोट युद्ध के बाद में भी विजयनगर में कुछ उद्योगी, व्यापारी और राजकर्मचारी लोग रहते थे। (२) उन दिनों में पुट्टी धान का दाम चार पणम था।

आरबीटि राजा लोगों में से रामराज और तिरुमलराजाओं को छोड़कर बाकी राजाओं के जरिए मंदिर को दानधर्मों के रूप में शायद ही कुछ मिल सका। बेंकटपतिराय का राज्याभिषेक बहुत तिरुमल में हुआ हो। वह चंडगिरि में राज करता था। लेकिन राज्य में शांति नहीं थी। पैसे की भी तंगी थी। शायद इसीलिए हो राजा ने तिरुमल श्रीभंडार का धन खर्च करके देश में शांतिस्थापन का प्रयत्न किया था। इस काम में उनके गुरु कोयलकेस्वीजिय्यर जंतों का भी अनुमोदन मिला था। तभी उसने बेंकटेशकामु नाम का एक नया सिक्का जारी किया जिस पर 'श्रीबेंकटेशायनमः' लिखा गया। इस समय के आचार्य पुरुषों में एट्टूर तिरुमल कुमारताताचार्य बड़े प्रसिद्ध थे। वे राजा के गुरु थे। उन्होंने मंदिर को चार गाँव दान में दिये, कई नये उत्सव मनवाये, सिचाई का प्रबंध किया और कहा जाता है कि आनंदविमान को सुवर्णरंजित करवाया। आज भी इनके वंशवाले कंसिक पुराण पढ़ते हैं।

इस जमाने में संपूर्ण ग्रामों का दान देने की प्रथा कम चलती थी। कुछ दानकर्ता दान किये हुए कुछ भाग अपनी स्वेच्छा के अनुसार प्रसाद नैवेद्य आदि छटाने के लिए अलग रखते थे। तिरुमल की अपेक्षा तिरुपति के मंदिरों को अधिक दान मिलने लगे। गोविंदपुष्करिणी के किनारे एक नया रघुनाथ मंदप भी बना। मंदिर ग्रामों में जब कभी सिचाई का प्रबंध किया जाता था तब पहले के प्रसाद में से ही थोड़ा हिस्सा अलग करके नये दाता को दिया जाता था। कारण यह था कि उन दिनों में खेती-बाड़ी से मिलनेवाली आमदनी अनिश्चित थी। फिर भी तिरुपति और तिरुमल के सत्र यथापूर्व चलते थे। ब्रह्मोत्सवों की संख्या बढ़ गयी। प्रसाद भी कम नहीं बढ़ता था। लेकिन बेंकटपतिराय द्वितीय के समय के एक दान लेख से मालूम पड़ता है कि उन दिनों में अनाज का दाम पहले से पचास फी सदी ज्यादा बढ़ गया।

सन १६२८ में महल अनंतराज ने तिरुपति में कितने ही निर्माण कार्य-कराये। उनमें प्रसिद्ध हैं गोविंदराजमंदिर का प्रधान गोपुर, तिरुमल पहाड़ी रास्ते

में श्रीपादमंडप, सोपनपंक्ति, ऊर्ध्व गोपुर, उन्नत केलीमंडप, आत्मारतीर्थ में और शोषावलकुवध में अन्नसत्र। उन्होंने भी बेंकटेश्वरस्वामी को सोने का घोड़ा, हाथी, सर्वभूपालवाहन और एक रत्नाढ्य मकुट दान में दिये। इन के दान स्वतंत्र रूप से किये गये। इन के लेखों में न राजा की प्रशंति मिलती है न स्थानतार की प्रशंसा। राजगद्दी भी सुनिश्चित अधिकारी के हाथ नहीं थी। अतः इस काल के लेखों में अक्सर दो दो राजाओं के नाम मिलते हैं। कभी कभी राजा का नाम भी नहीं मिलता।

इन्हीं दिनों में तिरुपति में गोविंदराजमंदिर की दक्षिण माड बोधी में पेरियात्वार का मंदिर बना। निर्माता प्रतिवादिभयंकर अन्नगराचार्य ने वहाँ लक्ष्मीनारायण मूर्ति की भी प्रतिष्ठा की। नाथमुनि बोधी में नाथमुनि का मंदिर भी इसी समय बना। इस समय के लेखों से ये खास बातें मालूम होती हैं। (१) स्थानतार की संख्या १२ से ४ तक घट गयी। अब उस में एक नंबिमार, एक जिय्यर, एक सभयार और एक स्थल करणम को ही जगह बची। (२) दान लेखों आदि को तेलुगु में बनाने लगे। (३) जमीन को मापने के लिए करीब ४ गज की एक लकड़ी इस्तेमाल करते थे जिसका बर्गफल एक कुली जमीन माना जाता था। (४) पणम सब से अधिक चालू सिक्का था। इसका मूल्य प्रायः चार आने के समान रहता था। ऐसे दस पणों का एक रेखापोन होता था। ५ पणों का एक वाराह निष्क और करीब ८ पणों का एक माडा होता था। वाराह, माड, रेखापोन और चक्करपोन (१० पणम) सोने के सिक्के थे।

धीरंगराय के जमाने के सन १६६५ के एक लेख से मालूम पड़ता है कि तब तक दक्षिण में हिंदू राज्य का अंत हो चुका था। देश में अंतः कलह, मुसलमानों के आक्रमण और विदेशी गोरे व्यापारियों के कूटयंत्र, अतिबुद्धि, अनावृष्टि, अकाल, बाढ़ जैसे कई कारणों से प्रजा सुखी नहीं थी। मोरुजुमला के हाथ कई मंदिरों की दुर्गति भी हुई। तिरुमल मंदिर भी मुसलमानों के हाथ गया। मंदिर का भी भंडार अब राजा अथवा सुल्तान का स्वकीय धन माना जाने लगा। उसका खर्च भी कभी कभी युद्धों, रिश्वतों, और अपहरणों में होने लगा। फिर भी भी बेंकटेश्वर में न राजा की भक्ति घटी न प्रजा का विश्वास कम हुआ। तत् कालीन साहित्य में देखें तो श्रीबेंकटेश्वर की प्रशंसा कितने ही ग्रंथों में मिलेगी। इसी जमाने में काकमानि मूर्ति कवि ने अपने 'राजवाहनविजय' नामक काव्य को बेंकटेश्वर के नाम अंकित किया। गणपवरपुर्बेंकटकवि ने 'प्रबंधराज विजय बेंकटविलास' नामक काव्य की रचना की। एरंगुडिपाटि बेंकटकवि का 'विष्णु-माया विलास' टेकुमुल्ल रंगशायी का 'बाणीविलास' और रेवणूरि बेंकटाचार्य का 'श्रीपादरेणु साहास्य' इसी काल में रचकर बेंकटेश्वर के नाम अंकित हुए।

इस तरह हम देखते हैं कि इस जमाने में भी कविता, शिल्प, निर्माणकार्य, बान-पुण्य और धर्म के जरिए जो कुछ उन्नति वांछनीय थी वह विद्यमान होती रही। और भी हुई होगी लेकिन देशका राजनीतिक वातावरण इसका एकदम प्रतिकूल रहा। उस समय के अंग्रेज व फ्रेंच लोगों के रिकार्डों की देखने पर यह बात मालूम कर सकते हैं कि राजगढ़ी के लिए राजपरिवार तथा सामंत नायक राजाओं के बीच अकसर लड़ाई, झगड़े, छान कपट, खड्गध्वज, कुतंत्र, मारकाट जैसी बातें आयेदिन की घटनाएं थीं। इसी समय मुसलमानों की बढाईयां भी एक से एक जोरदार होती चलीं। देश में अक्रान्त पड़ गया। व्यापार स्थगित हो गया। यात्रियों की सुविधाएँ दूर हो गयीं। मंदिर की भी सन १६४६ में मीरजुमला के हाथ में चालना पड़ा, यद्यपि वह फिर से सन १६५७ में चंद्रगिरि राजा के हाथ में आ गया।

सन १६६३ में नेकनामखान कर्नाटकप्रान्त का नबाब बन गया और पाँच सालों के अंदर सभी राजाओं को काबू में लाया। इसी समय औरंगराय के हिन्दू राज्य का अंत भी हुआ होगा। तिरुमल में एक अलग पत्थर पर लिखे हुए सन १६६५ के एक लेख में यह अनुमान किया जाता है कि औरंगराय राजकाज और लड़ाई झगडों से विरत होकर भगवान की सवा सेवा में अपने को अर्पित कर चुके। यह लेख तेलुगु में है। मामूली यात्री की तरह यहाँ आकर राजा ने अपनी यात्रा का उल्लेख मात्र इस में किया। जो हो, विजयनगर राजाओं का जमाना इस मंदिर के इतिहास में सुवर्णयुग ही कहलायगा।

मुसलमानी सत्ता

मुसलमानों का जमाना मंदिर के इतिहास में अनिश्चित व अस्तव्यस्त परिस्थितियों का जमाना है। सन १६६८ तक इस प्रांत पर नेकनामखान का शासन स्थिर हो चुका। उसने अंग्रेजों को इस प्रांत का कोल दिया और उन्होंने किस्त बढाई। सन १६७२ में मूसाखान नबाब बना तो उसने भी अंग्रेजों को फिर से कोल दिया। ये लोग किसी पर विद्वान नहीं करते। वे सालाना मामूल याने नजराना देकर गोलकोंडा के नबाब को खुश रखते थे। गोलकोंडा में तब अक्कला और मावला का पंत्रित्व चलता था। कभी कभी कर्नाटक नबाब का फरमाना गोलकोंडा में मान्य नहीं होता था। उधर बादशाह औरंगजेब की नीति भी इसी तरह की बनी। वह दक्षिण के मुस्लिम राज्यों का अंत करने के प्रयत्न में था। उसने देश का सिक्का पेगोडा भी बदल दिया। एक सौ पुराने पेगोडों के बदले १७० नये पेगोडे मिलने लगे। फलतः देश की आर्थिक बशा भी बिगड़ गयी। व्यापार की धक्का लगा। सन १६७३ के एक लेख में मालूम पड़ता

है कि व्यापार की तंगी के कारण काश बीरप्पा नामक एक व्यापारी के पास तीन साल का कपड़ा पड़ा रह गया। इन्हीं दिनों में इस प्रांत पर मरहठों की चढाइयाँ भी होने लगीं। सन १६७७ में शिवाजी इस प्रांत पर से गुजरे। १६८१ में अक्कला तिरुपति में ठहरे। सन १६८४ में मरहठा सरदार दबीरशाह सामायिक उपद्रवों से देश तथा मंदिर की रक्षा करने आये। करीब पच्चीस साल के बाद फिर मंदिर के दान शासनों में अब एक नया अभिलेख देखने को मिला।

दबीरशाह के अभिलेख से मालूम पड़ता है कि तब तक मंदिर की स्थिति बहुत शोचनीय हो चुकी। कार्यकर्ताओं को पहले की तरह कंकानिक की बात दूर, रोज का प्रसाद भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता था। देश की मराजक परिस्थितियों ने मंदिर की भूसंपदा को अन्याक्रांत कर दिया। आर्थिक अव्यवस्था ने नकद में मिलनेवाले दान-धर्मों का अंत कर दिया। प्रांत की अनिश्चित सुरक्षा स्थिति ने यात्रियों को यहाँ आने से निरुत्साह किया। दबीरशाह ने मंदिर के नित्य नंवेद्य के लिए जो दान दिया उसके निर्वहण के लिए पैसे के बदले सोने की कंठी दी। यही उस जमाने में पैसे की जो तंगी थी उसका प्रमाण है। फिर, यह दान लेख तेलुगु में बना। इसमें न किसी भी राजा का उल्लेख हो पाया। प्रसाद भाग का बंटवारा भी पहले की तरह नहीं हुआ। कोयल के त्विजियर तथा उसके अनुयायी को अब पेद्दजियंगार और चिनजियंगार बतलाया गया। उत्तर पारुपत्यम नाम का एक नया अधिकार निर्वाचित हुआ। स्थान-तार को अब स्थानालवारु कहा गया। आचार्यों को 'स्थल श्रीनिवासुलु' उपाधि दी गयी। भानोजी पंतुलु का दान लेख भी इसी आदर्श पर लिखा मिलता है।

सन १७१० में तोडरमल यहाँ आये। उन्होंने यहाँ क्या किया, यह तो मालूम नहीं, लेकिन आज भी तिरुमल मंदिर में उनकी, और उनकी पत्नी व माता की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। शायद ये जिजी किले पर जाते इस मंदिर की यात्रा कर गये हों। इसी तरह सन् १७४० में मरहठा नायक बाजीराव की माँ और पत्नी ने भी तिरुमल की यात्रा की थी। तब आर्काट नवाब से मरहठों को मंदिर के धीभंडार का धन पचास हजार तक दिया गया। ऊपर से बकीलों को बीस हजार रिववत में दिये गये। दरअसल उन दिनों में इस पर कोई भी राजसत्ता कायम नहीं थी। जिसकी लाठी उसकी भैंसवाली नीति चरितार्थ होती थी। कभी ब्रिटिशों की तरफ से, कभी मुसलमानों की तरफ से और कभी स्वतंत्र रूप से मरहठों की सेनाएँ इस प्रांत पर से अक्सर गुजरती थीं। उनके सरदार या नायक धीर्वेकटेश्वर के दर्शन तो अवश्य कर लेते थे, लेकिन ओरों के हाथ ही क्यों न हो, मंदिर का धन तो वसूल कर ले जाते थे। बदले में उनके किये दान-धर्म ही मंदिर के कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने बचते थे।

उपरोक्त मरहटा सरदारों के अलावा राजा चंद्रसेन और राजा निबलिसिंह जंतों ने भी उन दिनों में तिरुमल की यात्रा की थी; लेकिन उनके किये दान-धर्मों का कोई पता नहीं चलता। हाँ, धीर्बेंकटेश्वर को 'बालाजी' नाम तो शायद इन्हीं दिनों में दिया गया हो।

सन १७४५ में जब अंग्रेज-फ्रांसीसी लड़ाई शुरू हुई तब से मंदिर का इतिहास और भी बदल गया। स्थानिक पालेयगारों ने तरफदारी करके कभी इस ओर तो कभी उस ओर मदद करते, मंदिर के भीमंडार के विनियोग में भी काफी हस्तक्षेप किया। किसी किसी ने इसे हड़पने का प्रयत्न भी किया। नवाब ने समय समय पर यहाँ की आमदनी को युद्धों व रिश्तों में खर्च किया। इतिहास प्रसिद्ध आर्काट-बछाई में राबर्ट क्लाइव को तिरुमल के भीमंडार से दो लाख मिले। यहाँ जान लेने लायक बात तो यह है कि नवाब तो नाम मात्र के लिए शासक था। अधिकार विदेशी लोगों के हाथ गुजर रहा था। स्थानिक जमींदार व पालेयगार मंदिर के धर्मरक्षकों की तरह बरतते थे, अवश्य, किंतु मौका मिलने पर वे यहाँ की संपत्ति का स्वार्थों के लिए भी उपयोग करते थे। सन १७४६ बोम्मराजुपालेम के पालेयगार ने फ्रांसीसी गवर्नर डूप्ले के यहाँ मंदिर के आचार्यों, पुजारियों, कोशाधिकारियों और कार्यकर्त्ताओं के हाथ, शेषबस्त्र, परिवट्ट, शाल, सोने की तालवार जंसी बहुमूल्य वस्तुओं को भेंट में भिजवाया। अंग्रेजों को नवाब ने मंदिर की अधिकारी संपत्तिराब से ५० हजार पेगोडा दिलवाये। मंदिर के कोशाधिकारी बुक्कन जो बेंकटगिरि में रहने लगे। मंदिर की आय बढ़ाने के लिए तरह तरह के नये आर्जितम शुल्क वसूल किये जाने लगे। उत्सव समयों में जमा होनेवाला पेंसा कभी कभी सूट-मार का कारण बनता था। किरायेदार अपने लिए अलग रूप से कानिक वसूल करते थे। इसी जमाने में बाब खान, अब्दुल वहीब, मुहम्मद कमाल जंतों के आतंक भी बढ़ गये। तिरुपति में ही दो युद्ध गुजरे। एक में कमाल मारा गया। दूसरे में राघवाचारि मारा गया। और एक बड़ा मंदिर पर फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया। मरहटा सरदार बलवंतराव ने इसी समय तिरुपति की यात्रा की और पेंसा वसूल किया। अंत में इन सब आतंकों को दूर करते सन १८०१ में अंग्रेजों ने प्रांत का पूरा पूरा अधिकार अपने हाथ में लिया और मंदिर की व्यवस्था को कुछ ठीक ठिकाने पर ला रखा।

अंग्रेजों का शासन

मंदिर निर्वहण के मामले में जूब जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने एक सवाल-जवाब पट्टी को जारी किया। बाद में संकल्प पट्टी जारी की।

फिर ब्रह्मकोट के अनुसार मंदिर की सेवाओं को सुनिश्चित रखवाया। पारुपत्ते वार से अमूलनामा लिखाया। मंदिर संबंधी झगड़ों को कोर्ट में पेश करके तय कर लेने का रिवाज कायम किया। मंदिर की भूसंपदा अब तक अन्याक्रांत हो चुकी। आमवनी उत्सव समयों में ज्यादा होता था। सारी आय सरकार की निजी आमवनी मानी गयी। बदले में मंदिर के खर्च के लिए तसदीक प्रंट नियत होगया। अंदाज से सालाना एक लाख रुपये जो मिलते थे उसमें से बीस हजार मात्र मंदिर के निर्वहण में खर्च होते थे। आजितम, हुंडो, तसदीक वगैरह आय के रूप में और सेवा, कर्म, मिरासी, भोग उन्नीस बडेमंदिरों और १८ छोटे मंदिरों का निर्वहण खर्च के मद्दे दिखाये जाने लगे। बाद में सन १८४३ में अंग्रेजों ने मंदिर का सारा निर्वहण भार महंत सेवादान को सौंप दिया।

महंत का जमाना

बात तो यह है कि तिरुमल - तिरुपति के बहुत से मंदिरों को अपने अपने अलग आय - व्यय के आधार थे। आजितम शुल्क ही नहीं, दूकानों का भाड़ा, जुलाहों का कर, भेंट वगैरह तो इनमें से कई मंदिरों को मिलते थे। तिरुमल मंदिर से इनको कुछ विशेष उत्सवों के अवसर पर ही थोड़ा - बहुत विशिष्ट आमवनी मिलती थी। फिर भी इन सभी मंदिरों की गणना, निर्वहण के समय मूलमंदिर के साथ हो चुका। किंतु उनके लिए तसदीक के रूप में बहुत कम पैसा नियत किया गया। छोटे मंदिरों में बुगमठ का कृष्णमंदिर, राघवेंद्राचारि के घर के पासवाला संजीवरायमंदिर, रामचंद्र पुष्करिणी तीर का अगस्तेश्वर मंदिर, बैरिबीथि का तिरुक्किचनंबि मंदिर और तातायगुंट गंगम्मा का मंदिर महंत को दिये मंदिरों में नहीं गिनाये गये। बाद में बाकी मंदिरों के तसदीक प्रंट भी नियमित रूप से जायब बसूल नहीं हो पाये। महंतों ने आजितम शुल्क वगैरह को बढ़ाकर स्थानिक आवश्यकताओं के मद्देनजर और और मंदिरों के निर्वहण में उत्साह बिखाले, तिरुमल मंदिर की ख्याति बढ़ाने में दूर दूर तक प्रचारकों व प्रचार साधनों को काम में लाके, स्थल पुंजाण को समयोचित ढंग पर बदलकर लिखवाके, यात्रियों की सुविधाओं का यथोचित ख्याल रख, मंदिर के इतिहास में मानों एक नया पृष्ठ हो जोला। उनके पहले अंग्रेजों के अधिकार काल में ही, तिरुमल मंदिर के उत्सवों में कुछ बंध्यवेतर उत्सवों को भी स्थान मिल गया। प्रमाण में सन १८१९ के एक लेख के अनुसार निम्नलिखित उत्सवों की तालिका पेश की जा सकती है। इस के अनुसार तब तिरुमल में (१) आनिबर आस्थान (२) वरसदमीवत (३) आबय पौर्णमी (४) गोकुलाष्टमी (५) उगावि (६) विनायकचतुर्थी (७) अनंतचतुर्दशी (८) दीपावली (९) कैतिक द्वादशी (१०) पुष्करिणी नीराटम (११) कार्तिक दीपोत्सव (१२) चक्रीच में

आल्हार का अभिषेक (१३) धनुर्मास उत्सव (१४) अध्ययोत्सव (१५) प्रेम कलह (१६) तन्नीरामबु (१७) मकरसंक्रांति (१८) मुक्कोटि (१९) नाबलूर उत्सव (२०) रघुसप्तमी (२१) क्षेत्रपाल अभिषेक (२२) संवत्सरावि (२३) संवत्सरावि आस्थान (२४) धीरामनवमी के दिन विशेष उत्सव, आस्थान व नैवेद्यों का प्रबंध किया जाता था है। इस सूची में आठ उत्सव नये मिलते हैं। कुछ तो त्रिशिष्टाईन से अपना संबंध हैं। नहीं रखते। यह शायद उस जमाने का अधिकार नीति का फल हो। इसी तालिका से यह भी मालूम पड़ता है कि नैवेद्यों के लिए पहले से काम पैसा व धान दिया जाता था। ब्रह्मोत्सवों की संख्या एक एक घट गयी। लेकिन आजकल तो साल भर में २५ एकादशी और द्वादशी के दिन, श्रवण, रोहिणी, आश्वि, पुनर्वसु और चित्रा के दिन, संवत्सरावि, वसंतोत्सव, संवत्सरावि के बाद वाले नित्योत्सव आस्थान, तेजोत्सव, धनुर्मास, अध्ययोत्सव, रघुसप्तमी और ब्रह्मोत्सव के दिन विशेष उत्सव दिन माने जाते हैं, जो कुल मिला के साल में २०० दिन होते हैं।

इस संघिकाल में भी श्रीवेंकटेश्वर के नाम पर कितने ही काव्य रचे गये। चेल्लपल्लि वेंकटाय का श्रीकृष्णविलास काव्य, श्रेष्ठलूर वेंकटाय का श्रीनिवास विलास सेवधि, कृष्णकवि का शकुंतला पण्णिय, चित्तपल्लि बीरराघव-कवि का मधुरवाणी विलास, चेल्लपल्ल नरसकवि का वेंकटेश्वर विलास, तरिगोड वेंकमाबा का वेंकटाचल माहात्म्य और किसी एक अज्ञात कवि का अलरमेलमंगा विलास इसी जमाने में, श्रीवेंकटेश्वर के नाम अंकित हुए। इसी तरह पत्रि रमणप्पा का वेंकटरमण शतक, भगवच्छास्त्री का तिरुमल वेंकटेशशतक, ऊडिमूडि सूरपराजु का श्रीवेंकटेश शतक, नल्लायकवर्तुल वेंकटाचारो का तिरुमलगिरि वेंकटेश शतक और मंचेल्ल कृष्णकवि का वेंकट नगाधिप शतक इसी जमाने में श्रीवेंकटेश्वर के नाम रचे गये। संस्कृत, तमिल और कन्नड जैसी भाषाओं में भी ऐसी रचनाएँ होती आयीं। ये सब तिरुमल की प्रसिद्धि में चार चांद लगानेवाले प्रयत्न साबित हुए।

शिल्प और वास्तु के क्षेत्रों में तो इस उत्तर काल में कोई उन्नति देखने में नहीं आयी। महुंतों ने गाँव के पश्चिम में एक दो छोटे मंदिरों के निर्माणकार्य में अथवा हाथ डाला, किंतु उनमें न तो किसी मूर्ति की प्रतिष्ठा हो पाये, न वे मंदिर भी आज मंदिर के रूप में रह सकें। अब उनके खंडहर मात्र पाये जाते हैं। लेकिन महुंतों के जमाने में कपिलसौर्य और तिरुचानूर पद्मावती मंदिरों का महत्व अथवा बढ़ गया। उनका वेंकटेश्वर मंदिर से एवं स्थानिक धीरान्तिक गाथाओं के अनुसार यात्रा से भी अनिष्ट संबंध स्थापित हो चुका। फिर यात्रियों की सुविधा के लिए सत्र व मठ भी निर्मित हुए। इसी तरह एक

गोशाला भी बनी। उन्नत विद्या और आर्ष-विद्या की ओर भी काफी उत्साह बिछाया गया और उनके पठन पाठन का प्रबंध किया गया। क्षेत्र का देश के चारों कोनों में प्रचार किया गया। उसके लिए प्रेस, प्रचारक, जैसे सभी साधन काम में लाये गये। मंदिर के उत्सवों का क्रम भी सामयिक व स्थानिक आवश्यकताओं के अनुसार रखा गया। लेकिन जहाँ तक हो सके उनकी प्राचीन परंपरा की रक्षा करते आये।

मंदिर की परंपरागत विशेषताएं

तिरुमल मंदिर की कुछ परंपरागत विशेषताएं हैं। सब से पहले, यहाँ की मूर्ति का स्वरूप अनिश्चित है। इसे कोई शिव कहता है, तो कोई विष्णु और कोई शक्ति। आत्मार्यों में किसी किसी ने इसे शिवकेशव अभेदमूर्ति माना। शिलप्पाधिकारम जैसे के अनुसार इस मूर्ति के हाथ में धनुष होना चाहिए। जो हो आज यह मूर्ति विष्णु की मूर्ति मानी जाती है। मूर्ति के हस्तों में शंख और चक्र रखे मिलते हैं। नागाभरण भी इसी तरह का है। अलरमेलमंगा का पट्ट भी आभरण की तरह मूलमूर्ति के गले में रखा मिलता है। मूर्ति की भूजाओं पर के चिह्न एवं बायें हाथ की स्थिति को देखते यह अनुमान भी किया जा सकता है कि कभी उसमें धनुष रहा होगा। तिरुमल मंदिर में श्रीवेंकटेश्वर की मूलमूर्ति को छोड़ और किसी भी मूर्ति की प्रतिष्ठा कभी नहीं हो पायी। अलगगिरि नरसिंह, वरदराज, रामानुजचार्य जैसे के अलग अलग छोटे छोटे मंदिर तो अवश्य बने, किंतु उनमें रखी मूर्तियों की नित्य पूजा का विधान नहीं है। उसी तरह गर्भालय में रखी राम परिवार, कृष्ण जैसे मूर्तियों की भी विशेष पूजा का क्रम नहीं है। हाँ श्रीराम नवमी, श्रीकृष्णजयंती जैसे अवसरों पर उनकी महत्ता अवश्य मानी जाती है किंतु सभी पूजा, अर्चना व नैवेद्य श्रीवेंकटेश्वर के नाम पर ही गुजरते हैं।

दूसरी विशेषता है, मार्गशीर्ष मास की अर्धाविधि। इस महीने में भोग श्रीनिवास के बदले श्रीकृष्ण की मूर्ति को एकांतसेवा के काम में लाते हैं। धनुर्मास में सूर्योदय के पहले हर रोज स्वामी की बिल्बपत्रों से पूजा करते हैं।

तीसरी बात यह है कि तिरुमल में स्वामी के निर्मात्य का यात्रियों से उपभोग बना है। स्वामी का निर्मात्य रोज एक कुर्छे में डाला जाता है। उसी तरह सूर्योदय पूजा भी केवल अर्चकों, परिचारकों व आचार्य पुरुषों की निजी व रहस्य पूजा के रूप में गुजरती है।

चौथी विशेषता है यहाँ की बंलानस आगम के अनुसार अर्चाविधि । लेकिन बहुत सी बातों में यह न तो पूरी तरह से बंलानस पद्धति कही जा सकती है न पाँचरात्र पद्धति । जो हो, कहने में यह बंलानस पद्धति है और अर्चक लोग भी बंलानस है । मंदिर के स्वाम्य में पेंडिपल्लि नामक गाँव कभी रहा था । पहले उसी गाँव के बंलानस बंणवों को यहाँ का पूजा अर्चाकार्य मिला होगा । अब भी अर्चक कुटुंबों में एक पेंडिपल्लि बंणित का कुटुंब मिलता है ।

तिरुमल की पांचवों बिसेषता है कि यहाँ का मंत्रपुष्प । यह इसी मंदिर के लिए प्रत्येक रूप से, सास उद्देश्य से रखा मालूम पड़ता है । चारों वेदों के चार आरंभिक मंत्र, अष्टाक्षरी, राम, कृष्ण, विश्वरूप, नारायण और विष्णु रूपों की स्तुति, वैकुण्ठ से भगवान् विष्णु का यहाँ आगमन जो हुआ उसकी याद दिलातेवाला श्लोक, नम्मात्वार का एक पाशुर, यामुनाचार्य और रामानुजाचार्य के दो श्लोक—ये सब मिलकर यहाँ का मंत्रपुष्प बनता है । तोमालसेवा आदि में भी इसी तरह इस मंदिर के प्रत्येक ब बिशिष्ट मंत्र-तंत्र प्रचलित हैं ।

यों तो तिरुमल में मूलमूर्ति के अलावा चार उत्सव मूर्तियाँ हो जाती हैं, जैसे भोग श्रीनिवास, मलयप्पस्वामी, कोलुबु श्रीनिवास और उग्र श्रीनिवास । सभी उत्सवों में गर्भालय के बाहर मलयप्प स्वामी और उग्र नाट्यधारियों की मूर्तियों को काम में लाया जाता है । कोलुबु श्रीनिवासमूर्ति के सामने रोज पंचांगध्वजन, आय-व्यय विवरण का निवेदन बगैरह गुजरते हैं, लेकिन बलि प्रदान के समय में भी वह मंदिर से बाहर लायी नहीं जाती । बलि भी सामूहिक रूप से एक ही र में बालपीठ की सीढ़ियों पर डाली जाती है । उग्र श्रीनिवास की मूर्ति के हाथ में चक्र प्रयोग मुद्रा में हो जाता है । तभी वह उग्र है । साल में दो ही दिन, मुक्कोटि एकादशी व द्वादशी के दिन उस मूर्ति को सूर्योदय के पहले ही मंदिर से बाहर निकाल कर मंदिर के आवरण में ही जलूस में ले जाते हैं । रोज का अभिषेक और रात के समय एकांतसेवा कार्य भोग श्रीनिवास की मूर्ति के जरिये मनाये जाते हैं । नैवेद्य आदि भी इसी मूर्ति के सामने गुजरते हैं । शुक्रवार के दिन मूलमूर्ति का अभिषेक संपन्न होता है और गुरुवार की रात को स्वामी की पुलंगी (पुष्पालंकरणसेवा) होती है ।

कहा जाता है कि रोज रात के वक्त श्रीवेङ्कटेश्वर की अर्चा ब्रह्मा जैसे देवताओं से की जाती है। इसके लिए रोज रात के सप्त पात्र ब्रह्म पात्र, सप्त पानी व पूजा द्रव्य रखे जाते हैं। सबारे के विश्वरूप बर्षा के अवसर पर पानी को वही पानी तीर्थ के रूप में दिया जाता है। रोज श्रीस्वामी के चरणों के लक्ष्मी चिह्न एवं स्वामी के श्रीचरणों में चंदन रखा जाता है। उसी तरह

Acc. # 14849...
Date... 9/2/90

स्वामी के चरणों में एक वस्त्र रखकर निर्मात्य को पोंछने में उसी का उपयोग करते हैं। स्वामी के माथे पर कर्पूर व कस्तूरी का तिलक रखते हैं। टुड्डी पर भी कर्पूर लगाते हैं। ये चंदन, शेषवस्त्र, कर्पूर, वगैरह तो स्वामी के प्रसाद के रूप में अपना अधिक महत्व रखते हैं।

ट्रस्ट बोर्ड का निर्माण और नई प्रगति

सन १९३३ में मद्रास सरकार ने हिन्दू धर्मादाय का शासन पास करके तिरुमल मंदिर के निर्बंधन भार से महंत को छुट्टी दी और धर्मकर्ता के काम के लिए एक अलग ट्रस्टबोर्ड की नियुक्ति की। तब से अबतक की अवधि में मंदिर ने कितनी ही उन्नति की। खासकर मंदिर की आय दिन दूनी रात चौगुनी होती बढ़ी। मंदिर की ओर से अब कितनी ही विद्यासंस्थाएँ चलती हैं। नये नये सत्र खुलते हैं। अनाथ शरणालय, आरोग्य केंद्र जंमे अन्य सामाजिक प्रबंध भी विनों दिन अधिक होते नजर आते हैं। यात्री हर रोज हजारों की तादाद में आते हैं। देश के मुख्य मुख्य नगरों में प्रचार केंद्र भी खुले हैं। मंदिर को सुवर्णरंजित बनाया गया। स्वामी की शोभा में चार चांद लगाये गये। वज्र-कवच, वज्रहस्त, वज्रलचित शंखचक्र, वज्रकिरीट जैसे आभरणों के साथ साथ चांदी का रथ, सुवर्णमय गोपुर, द्वार, तोरण और विमान से यह मंदिर आज देश भर में अत्यधिक वैभवोपेत माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि 'कलौ वैकटनायकः'। सचमुच यह तो प्रत्यक्षवैव है। 'वैकटेश के समान और कोई देव नहीं'—यह अननित्य हजारों यात्रियों को अनुभव में आनेवाला सत्य है।

स मा प्त

Q 22: 38.44/6.T

152 M 80

